

॥ श्री वीतरनाथ नमः ॥

यय प्रमुख, वास्तव्य मति, धन प्रभावक
साधायत्री विमलतामर बी महाराष्ट्र की हीरक खयन्ती के उपलक्ष में
माताजी स्व भवरक्षेत्री छावना (मिस्ट्रीबासा) की स्मृति में
उनके परिवार द्वारा समर्पित

श्रीमदाचार्य जगन्नाथ स्वामि धिराधित

लघु-तत्त्व-स्फोट

सम्पादक

ज्ञानचन्द बिन्दीवाला

प्रेरक

कल्याण नूति उपाध्याय श्री भवतन्त्राज महाराज

निबन्धिका

आर्थिकारतन व्याख्यातनी माताजी

प्रकाशक

आर्यवर्माज ज्ञानकाज विद्वत् परिषद्

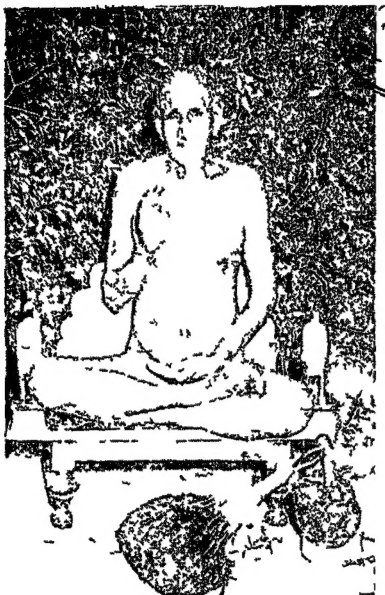
प्रबन्ध सम्पादक **न श्री कमलान्व शास्त्री प्रतिष्ठाचार्य, ज्योतिषाचार्य**
एवं
न कु प्रभा पाटनी इन्दौर (म प्र)

प्राप्ति स्थान **1 आचार्य श्री विमलसागर सघ**
2 जनविद्या तस्थान, श्रीमहावीरजी
दिगम्बर जन नशिया सट्टारकजी,
सवाई रामसिंह रोड, जयपुर-302004

सागत मूल्य **30/- रुपये**

प्रकाशक **भारतवर्षीय अनेकान्त विद्वत् परिषद्**

मुद्रक **जना प्रिन्टस एण्ड स्टेसनर्स**
बोरमी का रास्ता किसानपोल बाजार
जयपुर-302003 फोन 63068

तुम्य नम परम धर्म प्रभावकाय ।
 तुम्य नम परम तीय सुवन्दकाय ॥
 'त्याग' सूरि सरणि प्रतिबोवकाय ।
 तुम्य नम विमल सिधु गुणाय ॥

चारित्र शिरोमणि, सम्मान दिवाकर, कल्याण निधि, वात्सल्य सूरि अतिशय योगी
 तीर्थोद्धारक चूडामणि, अपाय विचय धमध्यान के ध्याता, शान्ति-सुधामृत के दानी,
 वत्समान में धर्म-पतितों के उद्धारक, ज्योति पुञ्ज, पतितों के पालक, कल्याणकर्ता,
 दुःखों के हर्ता समष्टि बीसवीं सदी के अमर सत्, परम तपस्वी
 इस युग के महान सचिद, जिन भक्ति के अमर प्रख्यलोट,
 सुरुदेव आचार्यवच 108 श्री विमलखानन्द जी महाराज
 के कर कमलों में ग्रन्थराज सादर समर्पित

उपाध्याय श्री भरत सागर जी महाराज

सकल्प

“गाण पयास” सम्यग्ज्ञान का प्रचार प्रसार केवलज्ञान का बीज है। आज कल युग में ज्ञान प्राप्ति की तो होड़ लगी है पदविद्या और उपाधिया जीवन का सबस्व बन चुकी है, परन्तु सम्यग्ज्ञान की ओर मनुष्यों का लक्ष्य ही नहीं है।

जीवन में मात्र ज्ञान नहीं सम्यग्ज्ञान अपेक्षित है। आज तथाकथित अनेक विद्वान अपनी मनगढ़न्त बातों की पुष्टि पूर्वाचार्यों की माहुर लगाकर कर रहे हैं ऊटपटांग लक्ष निया सत्य की धरणी में स्थापित की जा रही है, कारण पूर्वाचार्य प्रणीत ग्रंथ आज सहज सुलभ नहीं हैं और उनके प्रकाशन व पठन पाठन की जसी और जितनी रुचि अपेक्षित है वसी और उत्तरी दिखाई नहीं देती।

असत्य को हटान व लिये पचेंवाजी करने या विश्वास समाजों में प्रस्ताव पारित करने मात्र से काय सिद्ध होना अशक्य है। सत्साहित्य का प्रचुर प्रकाशन व पठन-पाठन प्रारंभ होगा, असत का पलायन होगा। अपनी सत्कृति की रक्षा के लिए आज सत्साहित्य का प्रचुर प्रकाशन की महती आवश्यकता है -

येनते विदलन्ति वादिगिरयस्तुप्यन्ति वागीश्वरा

भव्या येन विदन्ति निवर्तिपदमुञ्चन्ति मोहदुषा ।

यद्वाधुयमिना यदक्षयमुखस्याधारभूतमत

तल्लोकजयशुद्धिदजिनवचपुण्यादिविवेकधियम् ॥

सन १९८४ से मेरे मस्तिष्क में यह योजना बन रही थी। परन्तु तथ्य यह है कि ‘सकल्प के बिना सिद्धि नहीं मिलती है।’ समाग दिवाकर आचार्य १०८ श्री विमलसागर जी महाराज की हीरक जयंती के मागलिक अवसर पर मा जिनवाणी की सेवा का यह सकल्प मने प पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री व उपाध्याय श्री के चरण सानिध्य में लिया। आचार्य श्री व उपाध्याय श्री का मुझे भरपूर आशीर्वाद प्राप्त हुआ। फलतः इस कार्य में काफी हद तक सफलता मिली है।

इस महान् कार्य में विशेष सहयोगी प धर्मचदणी व प्रभाजी पाठनी रहे। इहे व प्रत्यक्ष परोक्ष मे काय रत सभी कार्यकर्त्ताओं के लिए मेरा आशीर्वाद है। पूज्य गुरुदेव के पावन चरण-कमलों में सिद्ध-श्रुत-आचार्य मक्ति पूर्वक नमोस्तु-नमोस्तु-नमोस्तु।

—श्रायिका स्याद्वादमती

प्रकाशकीय

इस परमाणु युग में मानव के अस्तित्व की ही नहीं अपितु प्राणिमाथ के अस्तित्व की सुरक्षा की समस्या है। इस समस्या का निदान अहिंसा अधीन अन्य स किया जा सकता है। अहिंसा जनघम,संस्कृति वी मूल आरमा है। यही जिनवाणी का सार भी है।

तीथकरो के मुस स निकली वाणी को गणधरों ने ग्रहण किया और आचार्यों न निवद्ध किया जो आज हमे जिनवाणी के रूप में प्राप्त है। इस जिनवाणी का प्रचार प्रसार इस युग के लिए अत्यन्त उपयागी है। यही कारण है नि हमारे आराध्य पूज्य आचार्य, उपाध्याय एव साधुगण जिनवाणी के स्वाध्याय और प्रचार-प्रसार मे लगे हुए हैं।

उन्ही पूज्य आचार्यों में से एक है समाग दिवाकर चारिभूडामणि परमपूज्य आचार्यवर्य विमल सागर जी महाराज, जिनकी अमृतमयी वाणी प्राणिमाथ के लिए कल्याणकारी है। आचार्यवर्य की हमेशा भावना रहती है कि आज के समय में प्राचीन आचार्यों द्वारा प्रणीत ग्रन्थों का प्रकाशन हो और मन्दिर में स्वाध्याय हेतु रखे जाएं जिनमें प्रत्येक श्रावक पढ़कर मोहलसी अन्धकार को नष्ट कर नानन्दोत्ति जन्म सक।

जनघम की प्रभावना जिनवाणी का प्रचार-प्रसार सम्पूर्ण विश्व मे हो, आप परम्परा की रक्षा हो एव अन्तिम तीथकर भगवान् महावीर का शासन निरन्तर अवाव गति से चलता रहे। उक्त भावनाओं को ध्यान में रखकर परमपूज्य ज्ञानदिवाकर, वाणी भूषण उपाध्यायरत्न भरतसागर जी महाराज एव आर्याका स्वाहादमती माता जी की प्रेरणा व निर्देशन मे परम पूज्य आचार्य विमलसागर जी महाराज की 74वी जन्म जयन्ती के अवसर को 75वी जन्म-जयन्ती के रूप मे मनाने का सकल्प समाज के सम्मुख भारतवर्षीय अनेकान्त विद्वत् परिषद ने लिखा। इस अवसर पर 75 ग्रन्थों का प्रकाशन की योजना के साथ ही भारत के विभिन्न नगरो में 75 धार्मिक शिक्षण शिविरो का आयोजन किया जा रहा है और 75 पाठशालाओं की स्थापना भी की जा रही है। इस ज्ञान के यज्ञ मे पूज्य सहयोग करने वाले 75 विद्वानों का सम्मान एव 75 युवा विद्वानों को प्रवचन हेतु तैयार करना तथा 7775 युवा वर्ग से सप्तव्यसन का त्याग करना आदि योजनाएं इस होरक जयन्ती वष मे पूज की जा रही है।

सम्प्रति आचार्यवर्य पू विमलसागर जी महाराज के प्रति देश एव समाज अत्यन्त कृतज्ञता ज्ञापन करता हुआ उनके चरणों मे शत शत नमोस्तु करके दीर्घायु की कामना करता है। ग्रन्थों के प्रकाशन मे जिनका असूक्ष्म निर्देशन एव भागवदान मिला है, ये पूज्य उपाध्याय भरतसागर जी महाराज एव माता स्वाहादमती जी हैं। उनके क्रिए मेरा क्रमश नमोस्तु एव वन्दामि अर्पण है।

३५ धमचन्द शास्त्री
अध्यक्ष
भारतवर्षीय अनेका व विद्वत्परिषद्

आशीर्वाद

जनागम अनेक नयों के सगम स्वरूप है। जिनवर के नय चक्र को न समझ पाने के कारण कोई निश्चयाभासी बन जाते हैं तो कोई व्यवहाराभासी बने रह जाते हैं। इन एकान्त रूप मिथ्यावादो से मुक्ति का उपाय आर्ष ग्रन्थों की सही समझ है उनका स्वाध्याय है।

एकान्त क अचेरों से समाज को मुक्ति प्राप्त हो और जन-जन आत्म हित साध सक इस पुनीत उद्देश्य की पूर्ति हेतु 1990 मे आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज का हीरक जयन्ती बप हमारे लिए एक स्वर्णिम अवसर लेकर आया था। आशिका त्यागदासमती माताजी न आचार्य श्री एव हमारे मानिछ मे एक सकल्प लिया था कि पूज्य आचार्य श्री की हीरक जयन्ती के अवसर पर आर्ष साहित्य का प्रचुर प्रकाशन हो और यह जन-जन को सुलभ हो। फलत 75 आर्ष ग्रन्थों के प्रकाशन का निश्चय किया गया था, क्योंकि सत्य सूर्य क प्रकट होन पर असत्य अन्धकार स्वत ही पलायन का जाता है।

प्रस्तुत ग्रंथराज उसी कडी में प्रकाशित हो रहा है। इस महदमुष्ठान में जिस किसी न किसी भी प्रकार का सहयोग किया है उन सबको हमारा आशीर्वाद है।

—उपाध्याय भरतसागर

आभार

सम्प्रत्यस्ति न केवली किल कलौ त्रलोक्यबुद्धामणि-
स्तद्वाच परमास्तेऽत्र भरतक्षेत्रे जगद्योतिका ॥
सदरत्नत्रयधारिणो यतिवरास्तैर्षा समाळम्बन ।
नत्पूजा जिनवाचिपूजनमतः साक्षाज्जिनः पूजित ॥पदमनदी प ॥

वर्तमान इस कलिकाल में तीन लोक के पूज्य केवली भगवान इस भरतक्षेत्र में साक्षात् नहीं हैं तथापि समस्त भरतक्षेत्र में जगत्प्रकाशिनी केवली भगवान की वाणी मौजूद है तथा उस वाणी के आधारस्तम्भ श्रष्ट रत्नत्रयधारी मुनि भी हैं। इसलिए उन मुनियों की पूजन तो सरस्वती पूजन है तथा सरस्वती की पूजन साक्षात् केवली भगवान की पूजन है।

आज परम्परा की रक्षा करते हुए आगम पथ पर चलना भक्तियों का कर्तव्य है। तीर्थंकर के द्वारा प्रत्यक्ष देखी गई दिव्यध्वनि में प्रस्फुटित तथा गणधर द्वारा गूँथित व महान आचार्यों द्वारा प्रसारित जिनवाणी की रक्षा प्रचार-प्रसार मार्ग प्रभावना नामक एक भावना तथा प्रभावना नाम का सम्पदशन का अंग है।

युग प्रमुख आचार्य श्री के हीरक जयन्ती वर्ष के उपलक्ष्य में हमें जिनवाणी के प्रसार के लिए एक अपूर्व अवसर प्राप्त हुआ है। वर्तमान युग में आचार्यश्री ने समाज व देश के लिए अपना जो त्याग और दया का अनुदान दिया है वह भारत के इतिहास में विस्मरणीय रहेगा। ग्रन्थ प्रकाशनार्थ हमें सानिध्य एवं नेतृत्व प्रदाता पूज्य उपाध्याय श्री भरतसागर जी महाराज व निर्देशिका जिन्होंने परिश्रम द्वारा ग्रन्थों की खोजकर विशेष सहयोग दिया ऐसी पूज्या आ स्वादवादमती माताजी के लिये मैं शत-शत नमोस्तु बन्दामि अर्पण करती हूँ। साथ ही त्यागीवग जिन्होंने उचित निर्देशन दिया उनको शत शत नमन करती हूँ। श्रष्ट प्रकाशनार्थ अमूल्य निधि का सहयोग देने वाले दायदाता की मैं आभारी हूँ। तथा यथा समय शुद्ध श्रष्ट प्रकाशित करने वाले जैना प्रिन्टर्स, जयपुर की मैं आभारी हूँ। अन्त में प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप में सभी सहयोगियों के लिये कृतज्ञता व्यक्त करते हुए सत्य जिन शासन की, जिनागम की भविष्य में इसी प्रकार रक्षा करते रहे, ऐसी कामना करती हूँ।

कुं प्रभा पाटनी सघटक

<p>पिताश्री</p> <p>श्री कन्हैयालालजी छाबडा</p> <p>(विल्दावाला)</p> <p>पुतः स्य आ लखमाचः द जी एथ</p> <p>स्य आपत्ति जडाव दवा</p>	<p>माताश्री</p> <p>स्व श्रीमति भवरदेवी छाबडा</p> <p>पुता स्य आ छगलालभा वैद तू मायाले</p> <p>एथ स्य आपत्ति किस्तूर याई</p> <p>जःम 1909 पुण्य वष 1986</p>
--	---

रत्न माता श्रीमती भँवर देवी

एक संक्षिप्त परिचय

हमारी पूर्वजोषा धाय (माता श्री) का जन्म सन् 1909 में जयपुर नगर में हुआ था। उनके पिता स्व. श्री ध्यानलाल जी जब तुलसीदास जयपुर घाट में पुगी बसुली के महल में थे तब रहते थे। उनकी माता स्व. कस्तूरबाई जी स्वाध्यायशीला तथा पण्यरूपण महिला थी। सम्भवतः उनकी परिणाम स्वरूप हमारी 'धाय' में एक प्रदुर्लभ धार्मिक सम्पन्न एवं रहता थी। 15 वर्ष की छोटी उम्र में ही हमारे परिवार में बली या 'खी' बीतनाष्टमी को ठंडा मोचन करन एवं देवी का पूजने की रीति का उन्होंने परिचय कर दिया था। उन्हें बीतराणी दश मास एवं मुष्ट पर 82 बट्टा की तथा शेष पुजा बीस स्वाध्याय विरह ही नियम पूरक करती थी। रत्नमय का वेला पूरा कर 55 वर्ष की उम्र में उन्होंने आजीवन प्रत्यक्ष दत्त से मिलना था। नगर में मुनि संध के पधारन पर वे जहाँ तब धन पटता था उनके आहारार्थ चौका लगाती थी। औषधासन, धनावासन आदि गस्थाओं एवं सवसाय, दुर्घा ज्योतिषों की सहायता प्राप्त करने में वे तदा तत्पर रहती थी।

धार्मिक जीवन का यह स्तर प्राप्त किया मात्र एक सीमित नहीं था। वरन् अपनी सगरीय प्रभार उनके पारिवारिक सम्बन्धों में प्रष्ट लक्षित होता था। अपने पीछे पक्ष में प्रभुत्व की सपर सामग्री वद (मेवा निवृत्त राजकीय अधिकारी जिन्होंने 'बीचमोचमोरी' कायेय आदि अनेक लघु पुस्तिकाओं को लिखकर एवं छापा कर वितरित किया है) एवं श्री सूरजमलजी वद (मेवा निवृत्त राजकीय अधिकारी प्रप्यक्ष श्री बीर वैष्णव मण्डन जयपुर गन्ध प्रकाशकारिणी समिति श्री दिवन शक्तिधर क्षेत्र, श्री महावीरजी) प्रभुत्वा स्व श्रीमति सूरज देवी जी धरपति स्व था प्रभरवद की मासरीवास (मोजवारजी पास) एवं श्रीमति चौदंडेजी जी धरपति श्री वृष्ठीराज जी पनाकी तथा उनके परिवारों में छाने बड लकी हो उन्होंने पूरा स्नेह प्रदान किया था। अपने मामा 'ब' श्री गुलाबचन्दजी हीरासालजी गदिका के परिवारजनता में भी समान रूप में उनके स्नेहिन सम्बन्ध का विस्तार हुआ था। उनकी उपस्थिति छाने बड लकी का ज्यल प्रगपित बगती थी उनके मानिय म लकी के चेहरे पर एक मुक्तान उमर प्राती थी।

10-11 वर्ष की लकी छात्रा में 'हमा' पिता श्री बन्धुमानाल जी ने विशाल हान पर वे धन्य (मिन्टोना) परिवार की मददना बनीं। यहाँ की उनके नाम सम्पत्ती का विनाश हमारी पारी प्रभति उद्गाय देवी-जी, साक्षात् रूप की 'महाप्राणी, साईने म्ब धामना मोननेकी जी

के प्रति सेवा और श्रद्धा के रूप में हुआ था। उनकी सन्तानों-अनोखी देवी जी धनपति श्री वासीबन्द जी निजाला प्रदूरचन्द जी, शक्तिकुमार जी, कमला देवी धनपति श्री फकीरचन्द जी गगनाश एव प्रेमदेवी धनपति श्री नेमीचन्दजी बन्धन तथा अन्य परिवार जनों को उन्होंने सदैव स्नेह प्रदान किया था, इन सभी से भरपूर स्नेह और श्रद्धा उन्होंने पायी थी थी। (कभी किन्हीं से कोई गद्दा चुनी हुई तो वह शान्त्युद्दिष्ट ही रही उससे सम्बन्ध बट कभी नहीं बने।)

‘व्यक्ति के धार्मिक उत्सारों की परीक्षा उसके इष्ट विधियों एवं रीतिविधि परीपह के समय होती है। जीवन के अन्तिम वर्षों में उनकी स्वयं की देह रण्ड और सिधिल हो गई थी बड़े होकर चलना भी दुश्पर हो गया था। कुछ माह तो बिस्तर पर ही लेटे रहना पडा। इस सब के दौरान बहू तक बन पडा उन्होंने स्वावलम्बन नहीं छोडा। सबसे बड़ी बात यह है कि देह के सरे कष्ट उनके चित्त की शांति गन नहीं कर सके चेहरे पर अन्त समय तक कायरता एवं दन्ध की रेखाएँ नहीं खीच सके।

परमात्म प्रकाश की थाथा 2/112 की टीका में बह्मदेव सूरि कहते हैं कि श्रावक धाधु को श्राह्वार दान करने बारह प्रकार के दण तथा उनके फलस्वल्प प्राप्त होने वाले स्वयं और मोक्ष ही दे देता है। हमारी ‘धाध’ ने तो ह्म भाई-बह्मों को जन्म दिया पाला-पोसा बडा किया श्राह्वार औषध अथय ज्ञान सभी प्रकार के दान दिये। (हमारी अथजा सरदार भाई एवं एक भ्राता बीरेन्द्र का अल्प धाधु में स्वयंदाश हो गया था)। ह्म उनके उपकारों को जीवन में कुछ सत्कार्य कर धायक कर सके बही बीतराणी परमात्मा से धायना है —

महेन्द्र कुमार—हीरा देवी श्रावचन्द—सुधीला देवी प्रन देवी—स्व वाराचन्द पाटसी
विष्ठा देवी—कलाञ्जल्य सीगानी राधेन्द्र कुमार—रसम देवी
सत्येन्द्र कुमार—शक्ति देवी एवं सत्य परिवार

प्रस्तावना

प्राच्य व भट्टचन्द्र जन अध्यात्म के क्षेत्र में अत्यन्त प्रतिष्ठा प्राप्त आचार्य हैं। विद्वज्जन इनका काल विक्रम बी सप्तवी सदी का उत्तरार्ध मानते हैं। आ कुवकुन्द के समयसारादि ग्रन्थों के टीकाकार के रूप में पुष्पाथ सिद्धयुपाय में आचर्य के आचार एवं 'तत्त्वार्थसार' में आचार्य उमास्वामी रचित 'तत्त्वार्थ सूत्र' का सार प्रस्तुत करते के रूप में स्वाध्याय प्रसी जन उन्हें जानते हैं। उनके ग्रन्थों के रचना सीढ्य एवं ग्रीड चिन्तन के सम्मुख पाठक का हृदय बरबस धड़ा से अभिभूत हो उठता है। ऐसे महान् आचार्य का यह सन्तुल्य स्कोट' अपरनाम 'शक्तिमण्डि कोप ग्रन्थ का अहमदाबाद के देला भण्डार के बस्तो से निकल कर प्रकाश में आ जाना इस अर्थ सदी की अविस्मरणीय घटना है। विनैत्र स्वरूप आत्मा की स्तुति में रचे गये ग्रन्थ के 625 पदो नो पढ़ने पर पाठक को अध्यात्म के जिस तेजस्वी रूप के दर्शन होते हैं वह शायद उसने कभी नहीं किये और वह स्वयं आचार्य की भाँति स्वशक्ति के बहुत शब्दों से इस जडाब का पुन पुन आस्वादन करते रहना चाहेगा। पाठक को इस स्वशक्ति के जडाब' का 'आस्वादन कराने का श्रेय सर्वप्रथम स्वनामधेय मुनि पुण्यविजय जी को जाता है कि उन्होंने इसकी एक प्रति कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पद्मनाथ जनी को दी और १० डा पन्नालाल जी साहिस्थाचार्य के सहयोग से प्रोफेसर जनी द्वारा यह अग्रणी भाषा में अनुदित होकर प्रुत्रित हुई। १० डा पन्नालाल जी ने डा दरबारी छाल जी कीटिया एवं १० कलागचन्द्र जी शाल्त्री के साथ गभीर अथ म'चन के बाद श्री गणेश भार्गी दि जन सत्त्वान वाराणसी की ओर से 1981 में ग्रन्थ को हिन्दी भाषा में सम्पादित कर १० कैलाशचन्द शास्त्री की विस्तृत भूमिका सहित प्रकाशित कराया है। ग्रन्थ की विलम्ब पदावली के अर्थ में प्रवेश को सुलभ कर देने से आचार्य भट्टचन्द्र के कुल भादि के सम्बन्ध में जिज्ञासुजन श्री दि० जन गणेश भार्गी ग्रन्थमात्रा वाराणसी से प्रकाशित ग्रन्थ की श्री कलागचन्द्र जी शाल्त्री की भूमिका देखें। पाठक वृद्ध मुनि पुण्यविजय जी के साथ साथ डा पन्नालाल जी भादि उम्मत विद्वानों के भी चिरञ्छणी हो गये हैं।

सन् 1८85 86 में आदरणीय श्री ज्ञानचन्द्र जी क्षिन्दुका उत्कालान अध्यात्म प्रवचकारियों सचिव श्री दि० जन अतिशय श्रेष्ठ श्री महावीरजी (राज) के छात्रम्य से कु मोच बाहुवशी के १० श्री भाणिकचन्द जी चवरे से प्राप्त ग्रन्थ की प्रतियों में से एक प्रति हमें प्राप्त हुई और स्वानीय श्री दि० जन मन्दिर, सवीजी चौकडी सोदीछाना की शास्त्र सभा में नियमित रूप से इसका स्वाध्याय किया गया। ग्रन्थ उतना अद्भुत है कि एक बार शास्त्र सभा में पूरा स्वाध्याय करके इस शब्द करके हम रल गहो सके। शास्त्र सभा की रविबारीय सोष्ठिमो में एक व्यक्ति गत स्वाध्याय में इसका पुन पुन अर्थ मन्थन 1985 86 से अज तक होता ही रहा है। जैसे गन्ध की गहरी व नुस नुसकर श्री रम ल'न मानव उछे नुसे ही जाता है वैसे ही इस ग्रन्थ के पदों की स्थिति है पाठक को प्रत्येक बार ही इसके पद नये अर्थ और रस से पुरस्कृत करते हैं। पदों में ऐसा अ

माभीय है कि उनके भावार्थ को एक व्याख्या में तो सीमित बिधा ही नहीं जा सकता, अनेक प्रयत्न भी उसके पार को पा देने का दावा नहीं कर सकते। नया प्रयत्न प्रयत्न-भर्त्ता भी तो बेतना पर भाये कालुष्य को हटाकर उसे प्रदीप्त करता ही है स्वाभ्यास प्रदी जनों को भी सन्नतता साध ही करेगा इस विचार से हमने भी पदो को पतवार जो भाव विशेष चित्त ने उदित हुआ उसे अभिव्यक्ति दी है। पद के सम्पूर्ण पक्षों को व्यक्त करने की हमारी चेष्टा नहीं रही है उस हेतु तो पाठ्य को स्वयं ही प्रयत्न करना होगा उनका समस्त अर्थ—श्रीर पाने हेतु तो सोहन उसे ही करना होगा।

ग्रन्थ के पद विभक्त सम्कृत भाषा में है। उसके अनुवाद को हमने ५० टा पन्नासाज जी साहित्याचार्य के अनुवाद से बहुभाग ग्रहण कर भाषा अपने ढंग से व्यवस्थित कर दिया है। कहीं कहीं विश्व शर्मा भी हमें समय सगा तो हमने ले लिया है। अनुवाद में जो कुछ सही है उस सबका श्रेय श्रेष्ठ साहित्याचार्यजी को है और पूरी सावधानी रखते भी कोई मशुद्धि भा गई हो तो हम क्षमा प्रार्थी हैं विद्वज्जन उसे सुधार ल प्रीन होने सुचित करने को कृपा करें।

पूज्य आ विमल सागर जी महाराज की शीरक जन्म-जयन्ती क उपलक्ष्य म ७३ ग्रन्थ प्रकाशन की योजना की चर्चा हमने पत्नी/सुनी तो हमारे मनुज बि सत्येन्द्र कुमार जो हमारी स्वर्गीय दाता भीमति गबर देवी की स्मृति में परिवार की शीर से एक ग्रन्थ प्रकाशित करने का मनोभाव अनेक बार व्यक्त कर चुके थे एव समस्त ही परिवार जनों ने जिसकी अनुमोदना की थी को काय रूप देने का स्वर्ण अवसर ही हमारे सामने उपस्थित हो गया। सोनागिरि सिद्ध क्षेत्र में जब आचार्य जी ससय विराज रहे थे हमने जाकर ग्रन्थराज सन्ततस्व स्फोट (अपनी व्याख्या सहित) को मुद्रित करा हमारे परिवार की शीर से आचार्य जी की शीरक जयन्ती के भ्रम में समर्पित करने की अनुमति देने हेतु पूज्य उपाध्याय जी अरत सागर जी महाराज से सविनय प्रार्थना की। उपाध्याय महाराज ने वही ही वधारतापूर्वक हमें अनुमति दे दी। कुछ समयोपम की मरदा, कुछ प्रमाद भव पर सब को ही गुजर गये अ प्रमाओ के पुल पुन लकाने के पत्र पाते रहे शीर हम भीष ही कार्य पूरा होगा का उन्हें आश्वासन देते रहे श्रीर हाथ ही उपाध्याय महाराज भाभीवादि, यह भी निश्चित रहे। कीचड में फँसे वन की सी अपनी हालत के बारे में हम जागत थे कि यह गुस्तर कार्य हमारे बल का नहीं है श्रीर उपाध्याय महाराज का आशीर्वाद ही उसे पार सवायेगा। आखिर आधा-अधूरा जितना तयार हुआ १९९२ के वृत्त मास में जना प्रिंटर्स के भास्तिक प्रियवर कैलाशचन्द्र जी बाहू को मुद्रण हेत एक माग हमने प्रस्तुत कर दिया। सामग्री तैयार करने देने में विलम्ब हुआ तो श्री प्रेस ने धर्म रखा एव साफ सुरा मुद्रण किया इस हेतु हम भी कैलाशचन्द्र जी तथा उनके सपरियो के आभारी हैं।

अक्टूबर, ९२ में वज्य आ० सुबाहु सागर महाराज को ग्रन्थ के कुछ मुद्रित पृष्ठ बनलोक-गर्भ प्रस्तुत किये। आचार्य जी ने हमें आशीर्वाद निम्न प्रकार प्रेषित कर अनुमोदित किया—

श्री देव झा न जुड़ के पगम अवत घमघरायल। घर्मागुरानी श्री ज्ञानचन्द भार्दे बिल्टी घाने की-श्री मुनि मध की धोर स घर्मे वृद्धि शुभ प्राशीर्वाद। श्री नधु तत्व म्फोट श्री आचार्य धर्मत चन्द्र जी वा प्रथम विषय मगत २०८ म श्री गणेशप्रसाद जर्गुं प्रप माता नरिया बाराणसी मे प्रथम आवृत्ति ७५० म्फा ने छपवाया बा। उत्तम मुन्दर प्रप को देवत-देवत ही स्वाध्याय के प्रभो भक्तगणों ने ले लिया। ग्रन्थ का प्रभाव होन मे श्री ज्ञानचन्द भार्दे एष साधो मित्रमणु बा मिलकर यह लघुतत्व स्फोट मुन्दर गभीर ग्रन्थ को पुन छपवान का प्रयत्न चालु है। हमने कुछ प्रफ देला, उत्तम है। श्री १००८ मयवान महावीर प्रम का दिव्यवाणी बा प्रचार एव प्रसार करना एव बचस लक्ष्मी को सद्बुधयोग म लखने बा उत्तम समय मिला है। चन्मवाद है। छोटा सा ग्रन्थ है मगर नाम जसा गभीर तत्व भरा है। ऐसा मुन्दर साहित्य के छपर स्वाध्याय सभी भक्ता के हाथ मे आन से दुनिया म थी बीर प्रभ जी की वाली फोन-नोन में गुजती गेगी। प्राण सब परिधम करन वालो भक्ता को हमारा शुभ धम वृद्धि प्राणीर्वाद है। छनक चन्मवाद है चयवाद है चन्मवाद है।

प्राचार्य मुवाङ्गु भागरे

भार्दे भार्दे मे इस वर्षे पवतराज सम्ने जिलर जो की बदना क अवसर पर पूज्य सपाध्याय महाराज को बभ के कुछ मुद्रित पुष्ठ हमने प्रबलोकनाथ प्रमूत बिये। आपने हम प्राशीर्वाद दिया और मुद्रण भाय वो प्याचार्य श्री की जयन्ती तक पूरा करने के निर्देश दिये। प्रथ के प्रारम्भ मे मस्कृत पदो को प्रलग से देने क सम्बन्ध म पाठक की कठिनार्द की बात आपने कही। यह ही १० डा पन्नासाल जी माहिस्वाचार्य ने मदिन जी जगपुर से मुद्रित मूल भाय का मबनोकर कर अपन दि 29/8/93 के पथ मे लिखी। ग्रन्थ की इस प्रकार की योजना को पगे बा पाठ करने कठस्थ करा को सुविधा वो दृष्टि से अद्वय विद्वान १० जुगल किशोरजी मुरजार वो समस्तमद्र प्रायवर्ती 1981 के अनुारण म हमन प्रपनाया बा। कठिनार्द न लिये हम पाठक वर्ग 1 क्षमा प्रार्थी ह।

विषय-प्रवेश

होगा। ऐसा नहीं है कि हमारी रूढ़, बहुमान्य चिन्तन धारा महा शिरस्कृत हुई है वरन् बिम्ब का दूसरा पहलु भी नखित होकर उत्पन्न का संक्षेप में समग्र प्रस्तुदन महा हुआ है।

सभी जानते हैं कि, जन दर्शन में जीव पुरुषण बाहि जगत् के पदार्थ अनेकान्त स्वरूप स्वीकार किये गये हैं। आचार्य इसे द्वयात्मक बन्धुवाद' की संज्ञा देते हैं (8/10)। तदनुसार आत्मा की द्वित्व रूप से स्वीकार करते हैं (13/25)। इस द्वित्व रूप के सम्मुख बोध, अनुभूति और तदनुसार दृढ उग्र निष्कप वर्तन से आत्मा का अनन्त गुण व भव भनाभूष हो मानव स्वादान्तर' को प्राप्त हो जाता है 'विश्वमय परमात्मा' हो जाता है।

आत्म उत्पत्ति की यह द्वित्वता क्या है ? सरल शब्दों में आत्मा एक प्रकार की नहीं है वह दूसरे प्रकार की है। प्रवेश भवेत्ता वह जब चेतन सभी पदार्थों से पृथक् है ज्ञान-ब्रह्म शक्तियों की अपेक्षा वह विश्व ब्रह्म स्वभाव है। दूसरे शब्दों में वह एक और पदार्थों की विभाज्य समूह सत्ता से वंचित है तो दूसरी ओर अपनी चेतना की महिमा में विश्व की समाये हुए है।

जीव की विश्व व्यापी ज्ञान-ब्रह्म शक्तियों का तीक्ष्ण व्यापार जगत् के पदार्थों से स्वरूप ग्रहण करता हुआ लुप्त होकर चला जाता है उसकी समस्त आत्मशक्तियों को घुट करवा है विकारों करता ही नहीं (11/4)। प्रश्न है दर्शन ज्ञान शक्तियों का यह व्यापार क्या बाह्य पदार्थों के व्यवहार/वर्तन को भी प्रभावित करता है ? कुछ अणु जगत् के क्षेत्र में हो रहे वैज्ञानिक प्रयोग/शोध बता रहे हैं कि अणु के अवयव स्वरूप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बाहि दृष्टा के अनुसार दृश्य रूप धारण करते हैं। विज्ञान चिन्तक फिट्जोफ कापरा कहते हैं 'मेरा चेतन निर्णय कि मैं इलेक्ट्रॉन को कैसे देखूँ, कुछ हद तक इलेक्ट्रॉन के गुणों को निर्धारित करेगा। यदि मैं उससे कण की ईहा करूँगा तो वह कण रूप में उत्तर देगा यदि मैं उससे सहर की ईहा करूँगा तो वह मुझे सहर रूप में उत्तर देगा। हम प्रकृति के सम्मुख म बिना साथ ही अपने सम्मुख म कह कभी कुछ नहीं कह सकते।' (The Turning point' by FritJof capra p 77)

आचार्य अमृतधन्व को वैसे तो बहुत सरिंकार नहीं है कि बाह्य पदार्थ ज्ञाता के अनुरूप वर्तन करते हैं या नहीं। वे विरक्त-ब्रह्मण ह। जगत् प्रकाशित न हो तो सृष्टि का क्या विशयता है ? पर सूर्योदय होने पर जगत् के पदार्थों का प्रकाशित होने का स्वभाव है वे प्रकाशित होने ही इस तथ्य से आचार्य सुपरिचित हैं। वे कहते हैं जो पदार्थ ज्ञान में स्पष्ट रूप से ग्रहण किया गया है वह कारको का स्वसमीकरण करता है। निश्चय व्यवहार रूप/जगत् की सहति कभी हानि की प्राप्त नहीं होती (13/18)। अथवा महावीर की स्तुति में कहते हैं, 'आपने दृढचित्त के परिणाम मात्र को जो विश्व के उदय प्रसव और पालन करने वाला है आत्मावीन किया है।' (1/24)

आचार्य विषय के बह-चेतन पदार्थों के अन्तर्लम्बों की पृष्ठभूमि में जीव के सुब दुःख की रचना होती हुई देखते हैं उसकी मुक्ति अथवा वचन देखते हैं। जो कपामो से इन सम्बन्धों को मलिन करने का अपराध करते हैं वे भ्रष्टानी नष्ट होते हैं, जगत् में भाति भाति जब

चेतन पदार्थों की निरीरता भोगते हैं। जो अन्तर्सम्बन्धों के पालन तम रूप को ज्ञान का विषय बनाते हैं वे कृतकृत्य हो जाते हैं। ऐसे विश्वभय महापुरुषों के चरणों में पुद्गल अपने स्निग्धतम रूप में चारी झींग बतन करता है। सखारीजन बरखस भक्ति में नतन कर स्वयं को दम्य अनुसूच करते हैं। जो जन बाह्य से सम्बन्ध विहीन किसी आत्मा की तलाश करते हैं और सब सम्बन्धों को मात्र सत्ता रूप वचन रूप ही देख कर परश्वर से रिक्त होत हैं उन्हें आचार्य भास्व भीधे हाथी की भाँति पतित होता हुआ कहते हैं (13/9)। उनका तो स्पष्ट कहना है कि जिनेन्द्र परमात्मा पर पदार्थों को ज्ञान में आत्मस्वन बनाकर ऊपर उठे हैं। अतः जगत के पदार्थों के साथ ज्ञान में गवावधट्टन करने उनका पुन पुन विश्लेषण करने उन्हें ज्ञान के अगारों के स्थान पर 'विचया' बना देने भी वे मानव को प्रेरणा करते हैं।

आचार्य चतन्य/ज्ञान की कणिका जहाँ भी उदित हुई है उसे शून्य की सुखना में बर्झा मानते हैं (23/15) भ्रष्टानी जन भन्वों की मान्यताओं के प्रति अशहृष्टिपु नन हिंसा एव घणा का माहील समाज में बना बैठे हैं। आचार्य का कहना है कि चाहे शून्यवाद हो चाहे विज्ञानवाद भ्रमवा अन्न उपाय कोई बाव हो उसे स्वाहाय से सस्कृत कर हम ग्रहण करे तो वह हमें भ्रमूत ही प्रदान करेगा चाहे वह एकान्त रूप में भन्वों में विष की रचना कर रहा है। जा मानव ज्ञानानि में पवित्र कर जगत के रागादि एव रूपादि समस्त पदार्थों को अपना ज्ञय बनाने को उद्यत हुआ है वह साम्प्रदायिक अभिनिवेश एव सत्ताग्रह का भिचार आखिर कसे हो सकता है ?

जैनाचार्यों ने चेतन जड़ रूप जगत के समस्त पदार्थों को प्रसिद्ध वैज्ञानिक आह्वान टार्डन की भाँति चतु आध्यामी स्वीकार किया है। वह चौढ़ाई लम्बाई और ऊँचाई लिये वर्तमान जितना ही नहीं है वरन् उसका एक अतीत है और वह भविष्य की ओर गतिशील है। काल के क्रीडा स्थल बने हुए जड़ चेतन सभी पदार्थ स्वयं-प्रत्यय प्रत्यय पुरानी पर्यायों को छोड़कर नूतन हुये वा रहे हैं। आचार्य हमें नूतनता का स्वागत करने का आह्वान करते हैं और कहते हैं कि नूतनता को ग्रहण किये बिना कोई पदार्थ काल में फटे टिक सकता है ? (21/9)

चतु आध्यामी और परस्पर सम्बन्धों में वर्तन करते पदार्थ जगत के बीच आचार्य मानव को सुसाय के विचार में सुस्थिर दृष्टि रख समभाव रखते हुए चतन्य के सामान्य विशेषभाव से परिपूर्ण प्रति स्पष्ट स्व में निवास कराना चाहते हैं। (25/17) पर सुखी हागि वृद्ध करते अनुसूचपु गुण रूप स्व प्रत्यय से हर पदार्थ प्रवाह रूप है स्वयं ही स्वयं का उद्गम है/भोति है। स्व प्रत्यय वों एक ही है अतः कोई पदार्थ स्व प्रत्यय मात्र से भन्व से निरपेक्ष होकर नाना रूप/विषय रूप नहीं हो सकता। पदार्थ चाहे जीव हो चाहे अजीव पर प्रत्यय पूर्वकता से ही नाना रूप हो रहे हैं। एक रस प्रसार से मुक्त गुच्छ अहस्त सिद्ध परनात्मा भी जगत को ज्ञान में प्रकाशित करते हुए निरन्तर नाना रूपता का वदन कर रहे हैं। यह जीव का स्वभाव है और स्वभाव तर्क का विषय नहीं होता (14/10)। स्व पर प्रत्यय पूर्वकता से जीव का यह परिणाम नूतनभाव होने रूप है और कर्ता कर्म प्रादि कारकों को अपने में गभित किये हुए है। तथा मानव को योग एवं उपयोग के स्तर पर उसके क्रिया व्यापार का यह आधार बनता है उसके करने में यह होना गभित होता

है तथा सम्पूर्ण करने द्वारा/भावना द्वारा ही आत्मा की अनन्त शक्तियाँ क सहज परिग्रहण प्रवाह का उसे स्पर्श हो पाता है, यह स्व भूमि को प्राप्त कर पाता है। आत्म वैभव का पूर केवल उ ही के लिये उमड़ता है जिन्हें उसकी सलाह है जिन्हें उसकी व्यास है। जो कल प्राप्त के अभिलाषी नहीं है और उस हेतु प्रयत्न नहीं करते हैं उनके आत्म गुणों में कोई स्फुरण उत्पन्न नहीं होती और वोपल रूप में वे नहीं फूटते फूट भी पायें तो पलायनपूर्ण के/प्रयत्न के अन्तर्बाह्य दाव न पड़ने से वे कसिया फूल नहीं मगती और मानव की उनकी शुभमयका साम नहीं मिलता।

आचार्य भावि भाति से द्वितीयता के अनेकान्त के दर्शन कराके हमारे भ्रम दूर करन का प्रयत्न करत है। उदाहरणार्थ जिनैन्द्र का प्रयास केवल अपने दुःख दूर करना नहीं था अपने साथ धर्मों के दुःख दूर करना उन्हें इच्छ था। अन्धों को दुःख दूर करने में आत्ममन बनन पाल के स्वयं के दुःख को स्वत ही दूर हो जायेंगे। पुनः दुःख से भागने से दुःख दूर नहीं हो जाते बरन् उन्हें वह से उदाहरने हेतु दुःखों का सामना करना होता है उन्हें मोदना होता है, उनके बीच अपनी आत्मनुरूपता को बनाये रखना होता है। आचार्य बड़ी दृढ़ता पूर्वक कहते हैं कि पर पदार्थ में निष्ठा की शक्ति हरण करने की सामर्थ्य नहीं है। पर प्रत्यय तो अनुभव को माना स्वता मान देता है पर वह सुखानुभव के स्थान पर दुःखानुभव बनता है तो इसमें तो स्व-अत्यय का ही शेष है उसने अपने से मुहु मोड़कर अन्तर्गत रूप नवन धारण कर दिया है। ऐसे में पर प्रत्यय उसके आत्म रूप को भी कहा से वे देगा ? अतः पर प्रत्यय से किसी का भ्रमण नहीं है सारा भ्रमण वस्तु उसका अपने कुसित रूप हो रहे स्व से है। अपने में ग्रहण की हुई मानी हुई सब कुसितता को मानव छोड़ वे और जिनैन्द्र स्वरूप अपनी आत्म महिमा को स्वीकार करे तो ऐसा मानव बाह्य सभी रूपादि रूपादि आदि पर प्रत्ययों से हर परिस्थिति और प्रसंग के बीच तेजोमय स्व का ही आत्मनुरूपता का ही स्पर्श करता है नयोंकि इसके सिवा अन्य कुछ उसमें है ही नहीं।

अन्य कुछ आत्ममन के रूप में मानव अपने स्वर मुद्राधिक स्वीकार करता है इससे उसकी विभा को आचार्य अन्य की विभा या अविभा नहीं कहते हैं। विजयमयता यदि है तो स्व को है पर तो माय आत्ममन है। इसी प्रकार आचार्य कहते हैं बोध का प्रतिबोध नहीं है। बुद्ध के आत्म मन्त्र से नाम होते भी ज्ञान तो व्यक्ति का स्वयं का ही है और भावरण का अयोपशान बचने पर वह बिना बुद्ध के भी दूर निकट सूक्ष्म सूक्ष्म आदि को जान लता है। इस प्रकार द्वितीयता के आराधक आचार्य को दृष्टि में स्व की महिमा का आत्ममन रूप तीर्थ से कोई विरोध नहीं है और वे जिनैन्द्र के लिये कहते हैं कि आध तीर्थ से उत्पन्न हुए हैं एवं तीर्थ आपसे उत्पन्न होता है।

जिनैन्द्र की बाणी में द्वात्यक वस्तुवाद का निरूपण हुआ है और वह आत्मा की भाति सभी बर चेतन पदार्थों पर लागू होता है। मानव के कषाय कम आदि सब द्वितीय रूप हैं। योंको को नष्ट कर मानव वस्तुवश गुरुस्थानवर्ती धर्मोपी परमात्मा होना चाहता है, पर लोक-पूरण सद्गुदात की सहान योग सामर्थ्य उपलब्ध करने पर ही यह संभव है। हम कर्म-स्वैय नष्ट

करना चाहते हैं पर यह हम कर्मोदय के घेरे में रहकर ही कर सकते हैं जब तक अन्तिम गाठ न खुल जाय कम ही हमारी राह है। शुभ रात्रि आदि मन्त्र कथाम को भोक्त मार्ग में सहायक सती मानते हैं। कथाम के वीर स्वर्णों का उदय हो तो आचार्य उन्हें साधक स्वयं को हल्का रखने को कहते हैं। प्रत्येक ही पदार्थ इस प्रकार द्वितयकमहोने से जितने स्वस्वरूप आत्मा के खजाने भीतर एवं बाहर लिपट ही प्रकट होवे भी जो जन देखसही पाते उनके अज्ञान पर आचार्य को तत्त्व प्रता है।

[आचार्य ने ग्रन्थ के आरम्भ में आदिनाथ को स्वयम्भु बनाने वाले छलकते हुए निमल परिण्य अनशील सत्यत्व सेज की स्तुति की है। उस सेज को ध्वंशपूर्वक आदि मनो के समीचीन मनन रूप स्वीकार किया है। तन्त्र के अन्तिम पद में आचार्य ने अपने समययुक्त जीवन का फल शान्तिनिक के जागरण से चाहा है जो कथाम स्कोट को जसाकर स्वभावन रूप सत्त्वियों को अनुभव करा दे। निर्मल आत्म सेज का जागरण क्या है और कैसे संभव है इसे स्पष्टतया समझना ही इस ग्रन्थ का मुख्य प्रयोजन है। 17 वीं 18 वीं पञ्चोसी में स्वाहाव एवं अनेकान्त की चर्चा हुई है क्योंकि इन्हें बिना समस्त तन्त्र के विषय को गले प्रकार कोई व्यक्ति समझ भी नहीं सकता।) समाप में तन्त्र के इस स्कोट को आचार्य ने 'समुत्तल स्फोट' नाम दिया है। दूसरा नाम 'सक्तिमाधित कोष' है। आचार्य शब्दों में स्वयंशक्ति के इस जबाब का बार-बार आस्वादन करना चाहते हैं। अप्रत्यक्ष स्तर पर विनैत्र स्वस्वरूप हमारी आत्मा की शक्तियाँ कैसे कार्य करती हैं हम कैसे समी उन्हें पहचानें और शक्तिकाधिक से कैसे अनुभव का विषय बने, पदों के भावाव से यही समझने की कोशिश की गई है।) पद पद में गभीर धर्म को समझे हुए ग्रन्थराज का नाम आचार्य ने जमु तल स्फोट' समझा इसलिए दिया है कि बहुत तल स्फोट तो अर्हन्त परमात्माओं के स्तर पर होता है। विनैत्र बहुप्राप्ति करना हो उन्हें प्रथम इस लघु स्फोट को आत्म साह्य करना ही होगा। माय इसी तरफ होकर है एकात्म की नीरस अक्षारभूत कुणलो से होकर नहीं।

आचार्य—कहने की आवश्यकता नहीं कि हमारे बूते से बाहर यह सारी कार्य पूर्य परसे क्रियो के आश्रीवाद से ही संभव हुआ है और इस हेतु हम उनके पिरम्हसी रहने। स्थानीय विद्वान अहं य डॉ कमलचन्द शीमाजी डॉ हीतल चन्द बैन, डॉ प्रेमचन्द राविका तथा दिल्ली निवासी सेवा निवृत्त प्रिंसीपल डा सुमति चन्द बैन के प्रशि उनके सुम्भर एवं उदारतापूर्ण सहयोग के लिए भी हम आभारी हैं। श्री वि जन मन्दिर सचीजी की 1979 80 से चल रही जास्त्र समा की ती हम पुन पुन सविनय वदना करते हैं जहाँ सदस्त्र गणों में परस्पर चिन्तन-मनन से ग्रन्थ राज का किंचिद् धर्म नवनीत प्राप्त करने का बीमार्थ होने प्राप्त हुआ है। इस उपकार हेतु शास्त्र समा के सदस्यों का हम पुन पुन साधुवाद करते हैं।

—ज्ञान चन्द बिल्टोवाला

स्वशक्ति के कुछ अमृत बिन्दु

- 4/12 स्व तथा पर शक्तियों से समस्त बस्तुओं की बनने परमायों की सन्तति स्म की जन्ति होती है ।
- 4/24 जो बाह्य में प्रयोगों की विषयता प्रकट होती है, वह यह भीतर प्रयास की विषयता है ।
- 5/1 कोई एक परार्थ की सत्ता पदार्थ मण्डली का उत्कीर्ण कर एक प्रकट नहीं है ।
- 5/9 बाह्यता का अभाव करने पर अन्तर-बोध कदा है तथा बिना अन्तर-बोध के बाह्यता नहीं है ।
- 7/4 हे ईश ! अविच्छिन्न बाप सकल विषय को द्रोहकर बहुपुत्रक भेरे पर [ब्रह्म] सर्वा कर रहे है ।
- 8/11 प्रत्येक तीर्थ का ज्ञान कपने वाली बापकी बायीं कमरूदो द्वारा सत्ता माय रचना हुई है । उसे तुल्यकर समुदाय बोध से मुक्त मानव वाले किन्ही को ही उसका बोध ग्रहण हुआ है ।
- 8/21 विवेक के प्रयास का फल स्वयं की तथा अन्यो की दुःख रचना नष्ट करता था ।
- 9/10 बापका स्वयं बोध प्रधान है परिरहीन का बोध अज्ञेयवत् (बकामकारी) है ।
- 9/13 वीर्य धर्मेन ज्ञान को तीक्ष्ण करता है स्वयं-ज्ञान की तीक्ष्णता से निराश्रुता होती है ।
- 11/2 पूर्ण का दक्षिण पाप सुविमुक्त पतन के उद्धारो से नष्ट हो जाता है ।
- 11/3 यह अत्यन्त वेद्युक्त बोध रूप अनन्य समस्त विषय को चाहती है । बाप माया विवेकसे इसे उत्पन्न माया हो देते है ।
- 12/3 जाकाश और काक से रहने वाले ब्रह्म और परमि बापके ज्ञान की ज्ञानता को नष्ट करने में समर्थ नहीं है ।
- 12/22 बाप वष करण है पूर्ण कार्य है अनादि-अनन्त है जसे पहले से वैसे आये है ।
- 13/13 रागी विषय का एष भीतरापी विषयी का स्पर्श करता है ; दोनों के एक साथ वेदन में एक के उपद्रव है, एक के नहीं ।

अनुक्रमिका

क्रमिक	संस्कृत पद भाग	पृष्ठ	भाषाएं एवं हिन्दी अनुबाध भाग पृष्ठ
1	प्रथम स्तुति	1	1
2	द्वितीय स्तुति	5	6
3	तृतीय स्तुति	9	11
4	चतुर्थ स्तुति	13	16
5	पञ्चम स्तुति	15	22
6	षष्ठम स्तुति	17	27
7	सप्तम स्तुति	19	34
8	अष्टम स्तुति	21	40
9	नवम स्तुति	23	46
10	दशम स्तुति	25	53
11	एकादश स्तुति	27	60
12	द्वादश स्तुति	29	65
13	त्रयोदश स्तुति	31	72
14	चतुर्दश स्तुति	33	79
15	पञ्चदश स्तुति	35	87
16	षोडश स्तुति	37	96
17	सप्तदश स्तुति	39	102
18	अष्टादश स्तुति	41	108
19	एकोनविंशति स्तुति	43	114
20	विंशतितम स्तुति	45	119
21	एकविंशतितम स्तुति	47	126
22	द्वाविंशतितम स्तुति	49	135
23	त्रयोविंशतितम स्तुति	52	147
24	चतुर्विंशतितम स्तुति	55	156
25	पञ्चविंशतितम स्तुति	58	166
	कठिन शब्दों के अर्थ	62	

शुद्धि पत्रक

संस्कृत पद भाग

पृष्ठ/पंक्ति	श्रुत	शुद्ध	पृष्ठ/पंक्ति	श्रुत	शुद्ध
1/प्रारम्भ मे	—	वसन्ततिलका	43/20	व	न
4/9	व	न	47/13	वृत्तमान्	वृत्तिमान्
5/प्रारम्भ मे	—	वसन्ततिलका	48/13	विभक्ति	विभक्ति
5/21	विनिर्देशमय	विधि नियममय	52/18	पदन्त्यासराशु	पद सासराशु
9/प्रारम्भ मे	—	वसन्ततिलका	53/6	पुञ्जी	पुञ्जी
15/प्रारम्भ मे	—	वसन्ततिलका	53/24	अ(प)	अ(य)
29/प्रारम्भ मे	—	प्रनुष्टुप	55/24	ह्रस्वोत्प्लवो	ह्रस्वोत्प्लवो
33/15	सदकतयापि	सदकतयापि	57/26	काश्यामिलालिता	काश्यामिलालिता
34/16	(यतो) ह्रस्वो	ह्रस्वो	59/24	कुचति	कुचति
39/2	वदन्त्यनुग्रहात्	वदन्त्यनुग्रहात्	60/7	स्वकमन्त्र	स्वकमन्त्र
39/5	गुणादिधानात्मिकम्	गुणादिधानात्मिकम्	60/18	स्वस्मैऽपि	स्वस्मैऽपि
39/8	अयाभिप्रेतमुच्च	अयाभिप्रेतमुच्च	62/2	मण्डिताति	मण्डिताति
39/12	म	न	63/12	उच्चस्मित	उच्चस्मित

भाषा एव श्रुतवाद भाग

1/3	समीचन	समीचीन	97/7	आचारित	आचारित
फुटनोट	फलटन प्रकाशन	वाराणसी प्रकाशन	98/20	बधना	बधना
2/17	सापक्ष	सुपाक्ष	98/21	भूत उसकी स्वभाव	उसकी स्वभाव भूत
10/18	वैयथ	वैयथ	111/27	कारक	कारण
28/22	का	के	113/4	दूरी प्रसृष्टता	दूरी/प्रसृष्टता
31/2	आपने	अपने	117/11	बठता	बैठता तथा
अतिथि पंक्ति	समग्रहता	समग्रता	120/7	काय	काय
40/15	स्वयं रागादि	स्वयं को रागादि	120/10	पूछ	पूछ
45/27	परीषय-अप को तथा परीषह-अपतथा		122/23	घट दशन	घट के दशन
51/19	सन्ने	सन्ने	123/7	अन्यापोह	अन्यापोह
54/2	वही	वही	129/12	कसे	कसे
54/23	ही भिन्न	भिन्न ही	143/23	प्रकार सागर	शेष सागर
55/30	प्रज्ञान	प्रज्ञान	149/3	आत्मन्वन रूप	आत्मन्वन से गाना रूप
57/28	क्रिया चक्र	क्रिया चक्र	149/22	उदय को प्राप्त	उदय होने के साथ
63/28	अवस्थापता	अवस्थापता	152/26	उपपुक्त	उपपुक्त
72/9	मानव	मानव	155/7	न कमी	न
73/1	को	को	155/9	स्व-सिचन ही	ही स्व-सिचन
76/20	चतन्य	चतन्य	159/3	मय	मय
76/29	स्वभाव से	स्वभाव से	159/8	विशेष	विशेष
80/19	नोक के स्वामी	नोक का स्वामी	159/23	सा द्वाधत	समुद्रधात
	अपने	संसार की अपने	159/29	क	के
80/20	परिचित	अपरिचित	160/30	स्थिति	स्थिति
84/4	जा	जा	163/7	ऐसे यह	ऐसे आप यह
87/25	चतुर्गति	चतुर्गति	164/16	है यह	है, यह
88/20	स्पष्ट का	स्पष्ट का	167/15	नहीं जीव	नहीं जीव
92/29	कवल	केवल	167/20	कठिन उत्कृष्ट	कठिन [एव] उत्कृष्ट
93/15 16	द्वितीय	द्वितीय	170/30	हाथ मे धरे	हाथ से की भाँति
96/28	के समग्र	समग्र		आँवसे की भाँति	हाथ मे धरे

अद्वैत पद भाषा

पृष्ठ/पंक्ति	अध्याय	शुद्ध	पृष्ठ/पंक्ति	अध्याय	शुद्ध
2/18	नकसुख	नकसुख	27/8	तनुते	तनुते
10/4	न	न	47/1	निरन्तरोत्सवपु	निरन्तरोत्सवपु
14/14	असो	असो	47/3	सामान्यविद	सामान्यविद
24/24	सुद्ध	सुद्ध	47/13	न	न
15/24	स	स	48/7	मुपेति	मुपेति
21/19	तयो	तयो	48/12	असम्भित	असम्भित

अनुवाद एवं भाषाई भाषा

3/14	स्वच्छ	स्वच्छ	18/16	न नहूँ ज्ञानाग्नि से पवित्र	
5/1	[और इस कम से]			ग्रहण करते हैं ॥१॥	
7/1	आत्मा की महिमा में न निश्चय *		22/14	यहाँ	यह
7/2	न निरन्तर रह	न रह	39/21	स्वोपाहित उदय	
7/5	रहा है ॥५॥		62/20	ज्ञानो योग की साकारता *	
18/15-16	पदार्थों को विषय-कषाय से		68/5	है ही ॥१०॥	*
	दूषित कर ग्रहण करते हैं *				

* 5/1 सम्बन्ध होकर भी [इस कम से]

7/1 आत्मा की महिमा में न निश्चय

* 7/5 रहा है। ब्रह्म के मत में आत्मा का ही निरन्तर व्याप-चित्तन करने पर सब नहीं है, न ही अन्य पदार्थों को व्याप चित्तन का विषय बनाने का निषेध है। सब केवल चित्त की प्रसाद सामान्यता की निरन्तरता पर है ॥५॥

* 18/15-16 पदार्थों के ग्रहण को विषय कषाय से दूषित करते हैं,

* 18/16 न नहूँ करते हैं। वसोपयोग में तो वसव पवित्र कम में ही ग्रहण होता है ॥१॥

* 39/21 स्वोपाहित कर्मों के उदय

* 62/20 ज्ञानोपयोग की साकारता

* 68/5 है ही। अथवा उपयोग के स्तर पर स्वस्थ मानव के परिचय में अविद्यासा ज्ञान का अत्येक परिणाम लक्ष्य की दृष्टाईयों से उभर कर आता है, जिसका पार ग्रहण तक नहीं जा सकते ॥१०॥

पृष्ठ/पंक्ति	अमुद्र	मुद्र	पृष्ठ/पंक्ति	अमुद्र	मुद्र
69/3 19-23	प्रागभाव	प्रागभाव	144 24	महिमा में	महिमा स
70/9	नित्यता	नित्यता	159/10	कीड़ा प्रति	कीड़ा प्रति
71/2	मुद्रमुद्र	मुद्रामुद्र	153/9	दृष्टात्मकता प्रदान	सामर्थ्य प्रदान
72/6	संज्ञित आपने	संज्ञित, आपने	159/18	अवधि ज्ञानी	*
187/9 24		23	161/18	है ॥१०॥	*
	24वें पद का अनुवाद है		171/10	योगों की प्रवृत्ति करते हुए	*
120/13	सपता है,	सगता है।	178/24	कर सकते हैं।	कर सकते हैं ?
121/12	जो रहे है तो	जो रहे हैं तो			

- * 187/9 पद 24 इस प्रकार इस जगत् में जिसका ऊपर आर निहित है ऐसे स्थापना के रहते हुए एक वस्तु को जिसका स्वभाव स्पष्ट ही सत और असत से वन्मय है, विधि और निषेध दोनों ही जिसका अभिधाय है, एक शब्द भी विवक्षित होता हुआ कहने सिधे समर्थ है।

159/18 अवधि (विशेष) ज्ञानी

- * 161/18 है। पुच्छता उत्पन्न न हो इस हेतु मनस को सत-य के विकास रूप हास्य स अपनी तेजस्विता बनाये रखनी होगी/बढाते रहनी होगी ॥१०॥

171/10 योगों को निरवल रखते हुए

आचार्य प्रभुलाल रचित

लघु-तत्त्व-स्फोट

(शक्तिप्रणितकोश)

ॐ नमः परमात्मने । नमोऽनेकान्ताय

स्वायम्भवं ब्रह्म ब्रह्मोन्मत्तब्रह्ममीडे

येदादिवैद्य भगवानवतु स्वयम्भु ।

ॐ भूषु ब्रह्मवृत्तिस्तन्मर्मकथम्—

भक्तमभ्यासु परमातु व मातु मातु ॥१॥

भक्तमसि भक्तमसि मेयमसीवमसि

भक्तस्य चासि फलमिदमिदमसि तवम् ।

भक्तस्य (नास्त्यव) किञ्चित्तु वासि तवमि

किञ्चित्तवस्यैव चित्तवककामित्तवुञ्चुत्तवै ॥२॥

एषो व भक्तमसि तेष व भक्तमसि—

भक्तवत् भक्तमसि किञ्चित्तव भक्तो व ।

औ द्वी तु भक्तमसि भक्तव भक्तो व

भक्तव व भक्तमसि वा भक्ति भक्तको व ॥३॥

भक्तमसि भक्ति तवित्वा व भक्तमसि

भक्तमसि भक्ति व व भक्ति न भो भक्तमसि ।

वा भक्ति भक्तमसि व भक्ति न भक्तमसि

सा भक्तिमन्त्र विमानमभिनन्त्रि तवाम ॥४॥

भक्तमसि भक्ति तवित्वा व भक्ति

वस्तुमभिनन्त्रि भक्तिमसि ।

भक्तिमसि भक्ति तवित्वा व भक्ति

भक्तिमसि भक्ति तवित्वा व भक्ति ॥५॥

एक प्रकाशकमुशन्त्यपर प्रकाश्य-

मन्त्यप्रकाशकमपीश तथा प्रकाश्यम् ।

एव न प्रकाशक इहासि न च प्रकाश्य

पदमप्रभ ! स्वयमसि प्रकट प्रकाश ॥६॥

अन्योन्यमापिवति वाचकवाच्यसद्यत्

सत्प्रत्ययस्तदुभय पिबति प्रसह्य ।

सत्प्रत्ययस्तदुभयेन न पीयते चेत्

पीत समप्रममृत भगवान् सुपायव ॥७॥

जन्मज्जतीति परित विनिमज्जतीति

मग्न प्रसह्य पुनस्तत्त्ववते तथापि ।

अ तानिमग्न इति भाति न भाति भाति

चन्द्रप्रभस्य विशदत्रितिचन्द्रिकौघ ॥८॥

यस्मिन्नवस्थितिमुपत्यनवस्थित तत्

तत्स्व स्वय सुविधिरप्यनवस्थ एव ।

बेबोऽनवस्थितिमितोऽपि स एव नाय

सोऽप्यन्य एवमतथापि स एव नान्य ॥९॥

शून्योऽपि निभरमृतोऽसि मृतोऽपि चान्य

शून्योऽप्यशून्यविभवोऽप्यसि नकपुण्य ।

एव नकपुण्यमहिमाऽपि सद्य एव

क शीतमेति जरित तव मातुमीष्टे ॥१०॥

नित्योऽपि नाशमुपयासि न यासि नाश

नष्टोऽपि सम्भवमुपवि पुन प्रसह्य ।

जातोऽप्यजात इति तदयता विमासि

श्रेयप्रभोऽद्भुतनिधान किमेतदीष्टक ॥११॥

सत्त्वप्यस-स्फुटमसत्त्वपि सद्य भाति

सन्माद्य सत्त्वसमवायमितो न भाति ।

सत्त्व स्वयविभव भासि न चासि सत्त्व

सन्मात्रवस्तवसि गुरोऽसि न बासुपुण्य ॥१२॥

भूतोऽभूना भवसि नव न वसमानो

भूयो भविष्यसि तथापि भविष्यसि त्वम् ।

यो वा भविष्यसि स जल्पसि वसमानो

यो वससे विसृज्येव स एव भूत ॥१३॥

एक प्रपोतविषयपरिधेयेय-

वैषिष्यविषयमनुसृत एव वैव ।

इ त प्रसाधयन्ति त्वनन्तमान्त-

मह तयैव महयामि महन्महस्ते ॥१४॥

सर्वात्मकोऽसि न च बाधतु परात्मकोऽसि

स्वात्मात्मकोऽसि न तदात्मयपरा स्व आत्मा ।

आत्मा त्वमस्य न च यमतिरात्मज्ञा ते

न च्छिन्नकप्रसरकमतयासि सति ॥१५॥

अन्योन्यवरसिद्धात् तत्त्वतन्तु-

स्मृतस्करस्किरस्कोरकमिनरोऽसि ।

एकप्रमाणरसुप्तत आन्त शान्ते

चित्तस्वमात्रमिति आत्म्यं च स्वचित्ते ॥१६॥

यान्ति तत्त्वतन्तुपाविबोधेन मेव-

मापद्य चिन्मयि चारचम्यचित्र ।

कुम्भो ! स्फुटन्ति प्रत्यक्षप्रतिष्ठानि [ता हि] नित्य

विज्ञानबाधुपरमाख्य एव नव ॥१७॥

एकोऽप्यनेक इति भासि न चात्यनेक

एकोऽप्यनेकमुदाहरणं सर्वैव ।

नानेकप्रत्यययोज्यसि चक एक-

सर्व चिन्मयतुक्तिमय परमेश्वरार ॥१८॥

निर्वीरतोऽपि ज्ञेय प्रविष्टोऽपि हार

प्रान्तेषु हारस्थितोऽप्यसि निर्विनाश ।

आयोन्मिक्तोऽपि परिशुद्धिमुपधि भावै-

निर्माय एव च विज्ञा प्रतिवाप्ति सत्ये ॥१९॥

उत्थादितोऽपि मुनिसुवत रोपितस्त्व-

मारोपितोऽप्यसि समुदधत एव नव ।

नित्योत्तलसत्तिरवधिस्त्विदबोधपाद-

व्यनद्धकुत्सनभुवनोऽनिशमप्युतोऽसि ॥२०॥

विष्वक्ततोऽपि न ततोऽस्यततोऽपि नित्य

मन्त-कृतत्रिभुवनोऽसि तदशशोऽसि ।

लोककदेशनिमतोऽपि नमे त्रिलोकी

माप्लावयस्यमलबोधसुधारसेन ॥२१॥

बद्धोऽपि मुक्त इति भासि य चासि मुक्तो

बद्धोऽसि बद्धमहिमापि सदासि मुक्त ।

नो बद्धमुक्तपरतोऽस्यसि मोक्ष एव

मोक्षोऽपि नासि चिदसि त्वमरिपटनेने ॥२२॥

भ्रान्तोऽप्यविभ्रममयोऽसि सदाभ्रमोऽपि

साक्षाद भ्रमोऽसि यदि वाभ्रम एव नासि ।

विज्ञासि साप्यसि न पाशव जडोऽसि नव

चिद्भारभास्वररसातिशयोऽसि कश्चित् ॥२३॥

आत्मीकृताचलितचित्परिणात्ममात्र-

विश्वोदयप्रलयपालनकटु कटु ।

नो कटु बोद्धु न च बोधयि बोधमात्र

तद्वचमान तव ज्ञाम किमवमत न ॥२४॥

ये भावयन्त्यविकलायवती जिनाना

नामाबलीसमृतच त्रिचिदेकधीताम ।

विश्व पिबन्ति सकल फल लील्यव

पीयत एव न कदाचन ते परेण ॥२५॥

(२)

तेज स्पृशामि तत्र तद दृशिबोधमात्र

मन्तबहिर्वचनकुलमप्रमेयम् ।

चैतन्यचूषणभरभावितवश्वरूप्य—

मय्यत्यजत सहजमुनितमेकरूपम् ॥१॥

ये निर्विकल्पसविकल्पमिदं महस्ते

सम्भावयन्ति विशद दृशिबोधमात्रम् ।

विषय स्पृशस्त इव ते पुरुष पुराण

चिरवाह्विभक्तमुचितं जिनं निर्विशन्ति ॥२॥

प्रच्छादयन्ति यदनेकविकल्पशक्तु—

सातान्तरङ्गत्वगतीजनितं रजोभि ।

एतावतव पशवो न बिभो भवन्त—

मालोकयन्ति निकटप्रकटं निधानम् ॥३॥

यथास्तमेति बहिरुपतमस्यगाथे

तत्रैव नूनमयमेवमुदीयते त्वम् ।

व्योम्नीव नीलिमतते सवितुः प्रकाश

प्रच्छन्न एव परितः प्रकटश्चकास्ति ॥४॥

नावस्थितिं जिनं ददासि न चानवस्था-

मुत्पापयस्यनिशमात्ममहिम्नि नित्यम् ।

येनायमवभूतश्चिदुद्यमचुट्चुल्लवै—

रैकोऽपि ते विविनिषयमयं स्वभाव ॥५॥

यस्मादिव विनिषेयमयं चकास्ति

निर्माणमेव सहजप्रविजम्भितं ते ।

तस्मात्सदा सयसदादिविकल्पजाल

त्वम्युद्विलासमिदमुत्प्लवते न चित्रम् ॥६॥

भावो भवस्यतिभुतः सहजेन धारुणा

शून्य परस्य विभवेन भवस्यभावः ।

यातोऽप्यभावमयता प्रतिभाति भावो

भावोऽपि देव । बहिरयतयास्यभावः ॥७॥

तियविभक्तवपुषो भवतो य एव

स्वामिभ्रमो सहभुव प्रतिभाति भावाः ।

तरेव कालकलनेव कुतोदप्यक्षण्ड—

रेको भवान् कमविभूत्यनुभूतिमेति ॥८॥

एव कमाक्रमविवर्तिविचसृष्ट

चि सात्रमेव तच्च तत्त्वमतकयन्तः ।

एतन्मगत्पुभयतोऽतिरसप्रसारा—

त्रिस्सारमद्य दृवय जिन दीयतीव ॥९॥

आलोक्यसे जिन यदा त्वमिहाद्भुत श्री

सद्यः प्रगुणयति तदा सकल सपत्नः ।

वीर्ये विशीयति पुनस्त्वयि लब्धनन्दे

नात्मा चकास्ति विलसत्यहित सपत्नः ॥१०॥

नित्योचिते निजमहिम्नि निमग्नविश्वे

विश्रवातिशायिमहसि प्रकटप्रतापे ।

सम्भाव्यते त्वयि न सग्राय एव देव

दवात् पशोयदि पर चिद्रूपमव स्यात् ॥११॥

विश्रवावलेहिभिरमाकुसचिह्नित स

प्रत्यक्षमेव लिखितो न विलोक्यसे यतः ।

बाह्यायसक्तमनस

इषपतस्त्वयोमा

नून पशोरग्रमनम्यवसाय एव ॥१२॥

रोमन्धमन्धरमुखो ननु गीरिवार्या

मेककमेष जिन यद्यति किं वराकः ।

त्वामेककामतुलितामुलविश्रवसार

मुत्सकशक्तिमन्त्रज विचिनोति किञ्च ॥१३॥

स्वस्मिन्निरुद्धमहिमा भगवत्स्थयाप

गम्भीर एव विहितं किञ्च बोधसिन्धु ।

अस्योग्यो निजमरेण निरीताविषया

वैबोधवसन्ति हृत्कुङ्कुमलिताप्रफुरन्त्य ॥१४॥

एवम् भयककण्ठबोसस्य (विस्मयोत्प) विस्मयोत्प

सौस्मिन्मन्यरुद्ध किमुपासतेऽमी ।

तावत्परिधकारयममिद

स्वर्गोऽप्य

आपापारयन्तु सकलस्तबधुवैरि दामत ॥१५॥

ये सावयन्ति भयवस्तव सिद्धय

सौम्यस्तोविरचितस्त इमे रमन्ताम् ।

न्यायस्य कोऽपि जित सावयतीह काय

काय हि सावनविप्रसिद्धमेव ॥१६॥

विज्ञानतन्त्र इमे स्वरसप्रवृत्ता

ब्रह्मान्तरस्य यवि सचनान्धमवन्ते ।

मया व पुष्कलमताङ्गुलकाममेव

देवास्मिन् विपद्येत क्वायकम्पा ॥१७॥

अज्ञानमास्तरमाङ्गुलविप्रकीर्णा

विज्ञानधुर्मुक्कसा विचरन्त एते ।

शक्यन्त एव सपदि स्वपदे विद्यायु

सपश्यता तन विमो विमय महिम्न ॥१८॥

बोधातिरिक्तमिदं फलभाक्तुकाया

कस्याद् बहुन्ति पश्यो विषयानिवायम् ।

प्रायेह मिरकयिष्यन्तिभूय ताव

किं बोधमेव विनियम्य न वारयन्ति ॥१९॥

अरेव देव पश्येत्पुनिरस्तबोधा

विषयकमावकण्ठकद्रु रतां बहन्ते ।

विरवावबोधकृशस्तस्य महाएवोऽङ्गुल

वरेव ते क्षमतुधारसशोकाय ॥२०॥

ज्ञातुत्वमुस्थितयसि प्रसभाभिस्तुत
 कतु त्वशान्तमहसि प्रकटप्रतापे ।
 सविद्विशेषविषयेऽपि कवायजन्मा
 कृत्स्नोऽपि नास्ति भवतीश विकारभार ॥२१॥

सप्रत्यसकुचितपुष्कलशक्तिबक्र-
 प्रौढप्रकाशरमसापितनुप्रभातम ।
 सम्भाव्यते सहबनिमलचिद्वलास
 नौराजयसिव महस्तव विश्वमेतत् ॥२२॥

चिद्भारभरवमहोभरनिभराभि
 शुम्भस्त्वभावरसबीचिभिरुद्भूराभि ।
 उन्मीलितप्रसभमीलितकातरासा
 प्रत्यक्षमेव हि महस्तव तकयाम ॥२३॥

विश्वकभोक्तारि विभी भगवत्पनन्ते
 नित्यदितकमहिमन्युदिते त्वयीति ।
 एककमयमवलम्ब्य किलोपभोग्य
 मद्याप्युपलवधिय कथमुत्पलवते ॥२४॥

चित्रात्मशक्तिसमुदायमयोऽयमात्मा
 सद्यः प्रसृश्यति नयेऽनृणखण्डयमान ।
 तस्मादखण्डमनिराकृतखण्डमेक
 मेकान्तशान्तमचल चिदह महोऽस्मि ॥२५॥

(३)

भार्गवस्ताररत्ननिर्भरभाषितस्य

योऽनूत् तवाविरतमुत्कलिकाविकात ।

तस्य प्रभोऽनूत्सविभुतिगिणसिताना-

वस्माकमेककालयपि कुव प्रसादम् ॥१॥

शब्दोपमात्रनहिमन्यपह्नाय मोह-

व्यूह प्रसङ्ग समये भवन भवस्तस्य ।

सामाधिक स्वयमनुभववन्तमप-

सावच्छयोपपट्टहारयत समन्तात् ॥२॥

अयमप्येतमितरोत्तरसन्धयेषां

त्वं इव्यभाषयहिमानमदायमान ।

स्वच्छन्दभावगतसमभवबोऽपि

स्व इव्यसमयपथे प्रथम व्यगु कथा ॥३॥

विधान्तरागवहितस्य तपोऽनुभावा-

वन्तर्वहि समतया तव भावितस्य ।

आसीद् बहिर्दमिव सदा प्रमेय-

अन्तर्दो परिवार सदा प्रमाता ॥४॥

बोहोवयस्कलितबुद्धिरलम्बमूर्ति

परयन् अनो पविह् नित्यबहिर्दोऽप्यम ।

शुद्धोपयोगच्छमूयिमित समन्ता-

वन्तुं स्वस्त्वममम कलपस्तथैव ॥५॥

शुद्धोपयोगरसनिरवद्वलक्ष्य

साक्षाद् भवन्त्यपि विचित्रतपोऽनूत् ॥

विभ्रतुं सयोगशयज्जाश्रयस्य सज्जी

स्वावन्तर स्वयमम प्रगलत्कथाय ॥६॥

वेद्यस्य विश्वगुदयावलिका स्खलती-

मत्तोल्लसन द्विगुणिताङ्गु तबोधवीथ ।

गाढ परीषहनिपातभनेकवार

प्राप्तोऽपि मोहमग्नो न न कातरोऽन्त ॥७॥

अश्नन भवासिजनिकाचितकमपाक

मेकोऽपि धयबलवद्वित (व हित) तु गवित्त ।

आसीन्न काहल इहास्सलितोपयोग-

गाढप्रहादगस्थन गुरुदुःखभारम् ॥८॥

उद्भासयमभरोद्वहनेऽप्यसिन्न

सतह्य दुर्जयकषायजयाथमेक ।

बोधस्तु (बोधस्त्र) तत्स्थयकरणाप तदव जाग्रद

देवधृतस्य विषय सकल व्यञ्जनी ॥९॥

यद्ब्रव्यपयगत श्रुत बोधस्तथा-

तीक्ष्णोपयोगमयमृत्तिरतकयेत्त्वम् ।

आक्रम्यतावदपवादभराभिष्ट-

शुद्ध कबोधसुमग स्वयमन्वभू स्वम् ॥१०॥

तीक्ष्णस्तपोभिरमितस्तव देव निह्य

द्वरान्तर रचयत पुरुषप्रकृत्यो ।

प्राप्त क्रमात् कुशलिन परमप्रकव

ज्ञानक्षिप्याव्यतिकरेण विवेकपाक ॥११॥

श्रेणीप्रवेशसमये

स्वमयाप्रवत्त

कुर्वन् मनात् करणमिष्टमिष्टिशुद्धि ।

आरुढ एव छवीयवपेटितानि

निलोठ्यन प्रयत्नमोहबलानि निष्क ॥१२॥

कुवत्तपूर्वकरण

परिणामशुद्ध्या

पूर्वादन तगुण्यथा परिवर्तमान ।

उत्तेजयसविरत

निजवीर्यसार

प्राप्ताऽसि देव परम क्षणोपयोगम् ॥१३॥

प्राप्यानिवृत्तिकरणं करखापुभावा-

सिर्वाल्यन् भगिति बादरकमकिहुम् ।

भन्ताविशुद्धिषिक्तस्तहनाच्छभावा

जातं क्वचित् क्वचित् प्रकटप्रकाशं ॥१४॥

स्व सुसभकिट्टसूठयदुनयाज्वशिष्ट-

लोभाणुकककणधिवकरणमुक्तयस्त्वम् ।

आत्मन्ध किञ्चिदपि सुसभकथायभावा

जातं क्षणात् क्षपितकृत्स्नकथायबन्ध ॥१५॥

उद्वन्ध आसलभशेषकथायकिट्ट-

आसलभ्य निभरभनन्तपुला विशुद्धी ।

आतोऽप्यसस्यपुनसस्यसलम्बिधाम-

सोपामपत्तिशिक्षरकशिक्षामणिस्त्वम् ॥१६॥

शब्दावसक्तमवितकमनेकभाव-

स्पृष्टधा तवास्थितमनास्त्वमसक्तोऽप्यु ।

एकाग्ररुद्धमनस्ताव तत्र चित्त-

अथौ स्फुटस्फुटितमेतदनन्ततेज ॥१७॥

साक्षादसस्यगुणनिर्णयजनस्त्व-

मन्ते सवन् क्षपितसहृतागतिकर्मा ।

उन्मीलयन्नसितधात्मकसाकलाप-

भासोरनन्तगुणशुद्धिविशुद्धतत्त्व ॥१८॥

एतत्तत प्रसृति शान्तमनन्ततेज

उत्तेजित सहजवीर्यगुणोदयेन ।

यस्यान्तश्चमिषदन तमनन्तव्य-

सकोसपूर्यमहिम्न प्रतिभाति विश्वम् ॥१९॥

योयात् जिर्धासुरापि योगफल जिघक्ष

मेवस्य कमरजस असम क्षयाय ।

आस्फट्योन्नतिभरेण निजप्रदेशा-

स्त्व लोकपूरयमकरो कमजम्भाराण ॥२०॥

पद्मादशेषगुणशोभरोपपद्म

शौलेशितां स्वप्रविगम्य निरुद्धयोग ।

स्तोक विषय परिषत्य भगित्यनादि-

सत्सारपययममुन्निज सादिसिद्ध ॥२१॥

सम्प्रत्यनन्तयुधिबशनबोधवीथ-

सभारनिभरभूतामृतसारमूर्ति ।

अत्यन्तमायततम गमयन्नुवक-

मेको भवान विजयलेज्जशितप्रदाय ॥२२॥

कालत्रयोपचितविश्वरसातिथान-

सौहित्यनित्यमुदिताद्भुतबोधवर्धित ।

उत्तेजिताचलितवीथविशालशक्ति

शश्वद भवाननुपम सुखमेव न नष्टे ॥२३॥

सकामसीव लिखसीव विक्रयसीव

(सरससीव) पिबसीव बलेन विश्वम ।

उद्दामवीथबलवर्धितदृग्विकाश-

जीवायितविधि विधि स्फुटसीव देव ॥२४॥

देव स्फुट स्वयमिम भम चितकोश-

प्रत्फोटय स्फुटय विश्वमशेषमेव ।

एष प्रभो त्र (?) प्रसन्नजन्मितचिद्धिकाश

हाससन्नामि किन्त सवमयोऽहमेव ॥२५॥

वैश्वस्यप्रसंग

सदादितामन्तविभूतितेजसे स्वस्वगुप्तात्ममहिम्नि दीप्यते ।
 विमुद्गच्छन्बोधस्यकचिद्भूते नमोऽस्तु तुभ्य जिन विश्वसाक्षिने ॥१॥
 अनादिमण्डं तत्र धाम य(म)द्विहस्तवच्च ख्य त्वयि सप्रसीदति ।
 अनेन गूढाभ्यहमेव हृषतश्चिदङ्गहारे स्फुटयन् महारसम् ॥२॥
 इव तबोद्येति दुरासव महः प्रकाशयद्विहविसारि वमधम ।
 उदध्यमाव सरसोद्भूतास्त्रसत्प्रभाषसाधामिन्नतत्त्ववेदिभि ॥३॥
 इमा स्वतत्त्वप्रतिबद्धसद्गुहा तन्मुष्पिषन्त्यविचिन्ति शक्तम् स्फुटा ।
 स्वयं त्वयामन्यमुपेत्य चारिता न कस्य विश्वेश दिशन्ति विस्मयम् ॥४॥
 स्ववैभवस्य ध्यानभिज्ञतेजसो य एव नु स प्रतिभासते पशो ।
 स एव विज्ञानघनस्य कस्यचित् प्रकाशयेकोऽपि बहुत्वनन्तताम् ॥५॥
 यद्वन्त्यनन्तत्वमसी सवान्वया असी अनन्ता व्यतिरेककेलये ।
 त्वमेकचित्पूरणमस्तुल स्फुरस्तथापि देवैक इवावभासते ॥६॥
 असौमसं बद्धितबोधवल्गुरीषिमद्विविधस्य तबोत्पलसन्पमौ ।
 प्रकाशमन्तं मुक्तलपत्तत्त्वा स्वभावभाषोच्छ्रान्तैककेलये ॥७॥
 अमन्दबोधानिषकेलिसोमित समुत्सुगुप्तयतोऽखिल जगत् ।
 सनेदगुर्बत्वनमात्मवेसितं निरामयान्दोलयतीथ मे मन ॥८॥
 अगाधधीरोद्धतदुर्धरं भरात्तरङ्गयन् ध्वजसि बोधसागरम् ।
 बदेककलभोममहात्मकन्तुत प्रकाशमालापितमोक्षयते जगत् ॥९॥
 विशिष्टवस्तुत्वविचित्रसम्बो मित्र स्खलन्तोऽपि परात्समिनि ।
 अयो पदार्था प्रविशन्ति धाम ते विदग्धिनोरात्मनपायनीकृता ॥१०॥
 परस्पर लवसितेन दीप्यता समुन्मिवन् मुसिभरेणु सुयसा ।
 त्वमेकधर्मावहितायतेक्षुरैकधर्मा कर्मसीत्यतेक्षुर ॥११॥
 अनन्तभाषावसिका स्वसौम्यत समस्तवस्तुविषयः प्रदीयते ।
 जडात्मभक्षत्र न जानु वैदना मयान् पुनस्ता विचिन्तोति कतस्म्यते ॥१२॥

न ते विभक्तिं विदधाति भूयसी मिथो विभक्ताऽप्यवावसहति ।
 सुखहितद्रव्यमहिम्नि पुष्कले महोमिमालेव निलीयतेऽम्बुधौ ॥१३॥
 विभो विधानप्रतिषेधनिर्मिता स्वभावसीमानमधुमलङ्घयन् ।
 त्वमेवमेकोऽयमशुक्लशुक्लवन्न जात्वपि द्व्यात्मकतामपोहसि ॥१४॥
 भवत्सु भावेषु विशाव्यतेऽस्तितयाऽभवस्तु प्रतिभासि नारितता ।
 त्वमस्तिनास्तित्वसमुच्चयेन न प्रकाशमानो न तनोषि विस्मयम् ॥१५॥
 उपपि भाव त्वमिहूत्सना भवन्नभावतां यासि परात्मनाऽभवन् ।
 अभावभावोपचितोऽयमस्ति ते स्वभाव एव प्रतिपत्तिदारुण ॥१६॥
 सदक एवायमनेक एव वा त्वमप्यगच्छन्नवधारणमिति ।
 अबाधित धारयसि स्वमञ्जसा विचारणार्हां न हि वस्तुवत्तय ॥१७॥
 त्वमेकानित्यत्वनिष्ठातच्चेतसा क्षणक्षयलोभितचक्षुषापि च ।
 न बोधयसे सकलितक्रमाक्रमप्रवृत्तभावोभयभारिवैभव ॥१८॥
 अप्रपन्न केवलबोधसम्पदा सदोदितज्योतिरजम्यविक्रम ।
 असौ स्वतत्त्वप्रतिपत्त्यवस्थितस्त्वमेकसाक्षी क्षणभङ्गसङ्गिनाम् ॥१९॥
 प्रकाशयन्नप्यतिभाषिषामभिज्ञत समग्र निजविद्वत्पलङ्कित ।
 विविच्यमान प्रतिभासते भवान् प्रभो परस्परपराङ्मुख सदा ॥२०॥
 परात्परावृत्तचिदात्मनोऽपि ते स्पृशन्ति भावा यहिमानमवभुतम् ।
 न तावता बुध्यति तावकी चित्तियतश्चित्तिर्मा चित्तिरेव सा सदा ॥२१॥
 अग्नी बहन्तो बहिरप्यरूपता वहन्ति भावास्त्वयि बोधरूपतान् ।
 अमन्तविज्ञानघनस्ततो भवान् मुह्यति द्रष्टुं न रज्यते च न ॥२२॥
 यदेव बाह्यायधनावधट्टन तवेदमुत्तेजनमीश तेजस ।
 तदेव नि पीठननिभरस्फुटन्निकचित्कुडमलहासशालिन ॥२३॥
 प्रमेयवशश्चमुदेति शब्दहि प्रमातृवशश्चमिद तदन्तरे ।
 तथापि बाह्यावरतन इयते स्फुट प्रकाशो जिनवेव तावक ॥२४॥
 तथा सतोऽन्ते जित(जिन)बीयसम्पदा प्रपञ्चयन् बभूवमस्मि तादृकम् ।
 यथा विविधा परिक्रमक्रीडास्तान् प्रपद्यते स्वावपरम्परा स्वयम् ॥२५॥

क्रमाक्रमान्तविशेषनिह्णवावनशमेकं सहजं सनातनम् ।
 सर्वैव सन्मात्रमिदं निरङ्कुशं समन्ततस्त्व स्फुटमीशं पश्यसि ॥१३॥
 प्रदेशभेदक्षणभेदक्षण्डितं समग्रमतश्च बहिर्ध्वं पश्यत ।
 समन्ततः केवलपुच्छलन्धरोऽभूतमूर्तां क्षणिकास्तवाशुव ॥१४॥
 सतो निरशातं क्रमशोऽक्षकल्पनाद्विपरिचमांशावधिबद्धविस्तरा ।
 यथोत्तरं सौख्यमुपागताः सदा स्फुरन्मपनन्तास्तव तत्त्वभक्तयः ॥१५॥
 अखण्डसत्ताप्रभृतीनि कात्स्न्यतो बहून्यपि द्रव्यविखण्डितानि ते ।
 विशन्ति ताथैव रतानि त्विनां प्रदेशशून्यानि पृथक् चकासति ॥१६॥
 कृतावतारानितरेतरं सदा सतश्च सत्ता च चकाशतं समम् ।
 विचित्रवतस्ते परितः सनातनं विभाति सामान्यविशेषसीहृदम् ॥१७॥
 मुहुर्मिथं कारणकायभावतो विचित्ररूपं परिणाममिभ्रतं ।
 समग्रमावास्तव्यं देव पश्यतो ब्रजत्यन्ता पुनरप्यनन्तताम् ॥१८॥
 अनंतशो ब्रह्ममिहाथपययविदारितं यज्जनपयधरपि ।
 स्वकृपसत्ताभरगाढयन्त्रितं समं समग्रं स्फुटतामुपति ते ॥१९॥
 व्यपोहितुं ब्रह्मल न पयया न पययान्द्रव्यमपि व्यपोहते ।
 त्यजेदं भिदां स्कायगतो न पुदगलो न सत्पृथग्रव्यगमेकता त्यजेत ॥२०॥
 अभेदभेदप्रतिपत्तिद्वये मह्यगाथादमुततत्त्ववत्समि ।
 समग्रसीमास्खलनादनाकुलास्तवव विष्वगं विचरन्ति खण्डयः ॥२१॥
 अभिन्नभिन्नस्थितमथमण्डलं समक्षमालोकयतं सदाऽक्षिलम् ।
 स्फुटस्तवात्मायमभिन्नसन्मयोऽप्यनंतपर्यायविभिन्नवम् ॥२२॥
 अनाकुलत्वाविभिरात्मलक्षणं सुखाविख्यां निजवस्तुहेतव ।
 तवकालं विलसति पुष्कला प्रगल्भबोधवलिता विभूतयः ॥२३॥
 समस्तमन्तश्च बहिर्ध्वं बभूव निमग्नमुन्मग्नमिदं विभासयन् ।
 त्वपुच्छलभवं विधीयते पररनन्तविज्ञानघनौघधस्मर ॥२४॥
 नितान्तमिद्धेन तपोविशोपितं तथा प्रभो मा ज्वलयस्व तेजसा ।
 यथैव मा त्वा सकलं चराचरं प्रघण्य विष्वगं ज्वलयन् ज्वलाम्यहम् ॥२५॥

(9)

[illegible]

ततो गलत्यायुषि कम येलब स्खलद्वहि शेषमशेषयन भवान ।
 प्रवाप सिद्धत्वमनन्तमद्भुत विशुद्धबोधोद्धतधाम्नि निश्चल ॥१३॥
 चिदेकघातोरपि ते समप्रतामनन्तवीर्याविगुरा प्रचक्षिरे ।
 न जातुचिद्वर्णमिहैकपयय बिभर्ति वस्तुत्वमृतेऽन्यपयय ॥१४॥
 स्ववीर्यसाचि यबलाद् गरीयसीं स्वधमभालामखिला विलोकयन् ।
 अनन्तधर्मोद्धतमाल(स्य)धारिणीं जगत्त्रयीमेव भवानलोकयत् ॥१५॥
 त्रिकालविस्फूर्जवनन्तपयप्रपञ्चसकीरुसमस्तवस्तुभि ।
 स्वयं समव्यक्ति किलककेवल भवभ्रनन्तत्वमुपागतो भवान ॥१६॥
 यत्र किञ्चित्सकलेऽयमण्डले विवर्तते वत्स्यति वृत्तमेव वा ।
 समप्रमयेकपदे तदुदगत त्वयि स्वय ज्योतिषि देव भासते ॥१७॥
 निवस्तुष्यस्य जगच्चराचर व्यवस्थितस्तेऽस्खलदात्मविक्रमस ।
 परात्परावुच्य चिदशवस्त्वयि स्वभावसौहित्यभराद् भङ्गन्त्यमी ॥१८॥
 अनन्तसामान्यगभीरसारणीमरेण सिञ्चन स्वविशेषवीर्यध ।
 त्वमात्मनःत्मानमनन्यगोचर समप्रमेवान्वभवस्त्रिकालगम ॥१९॥
 अनन्तश खण्डितमात्मनो मह प्रविण्ढयज्ञात्ममहिम्नि निभरम ।
 त्वमात्मनि व्यापृतशक्तिशन्मिषन्नैकधात्मानमिम विपश्यसि ॥२०॥
 प्रधातुमेधाद्यभिन्नवभव प्रमकभात्र जिन भावमाश्रित ।
 प्रगाधगम्भीरनिजागुमालिनीं सनायपि स्वा न जहासि तीक्ष्णतान ॥२१॥
 अनन्तरूपस्पृशि शान्ततेजसि स्फुटौजसि प्रस्फुटतस्तवात्मनि ।
 चिदेकतासङ्कलिता स्फुरन्त्यम् समन्ततीक्ष्णानुभवा स्वशक्तय ॥२२॥
 अनन्तविज्ञानमिहात्मना भवाननन्तमात्मानमिम विघट्टयन् ।
 प्रचण्डसधट्टहृत्स्फुटस्फुटस्त्वशक्तिचक्र स्वयमीश भासते ॥२३॥
 स्वरूपगुप्तस्य निराकुलात्मन परानपेक्षस्य तबोल्लसन्त्यम् ।
 सुनिभरस्वानुभवकगोचरा निरन्तरान दपरम्परारत्नज ॥२४॥
 प्रसह्य मा भावनयाऽनया भवान विशश्रय पिण्डमिवाग्निस्तृकट ।
 कराति नाद्यापि यदेकचिन्मय गुरो निजोऽय जडिमा समव स ॥२५॥

असीमसारमहिम्नि पञ्चधा व्रजन परावर्तिमन्तशोऽवश ।

सपास्येय देव वसाम्बिदञ्चले स्वधाम्नि विभ्रान्तिविवायिनस्तव ॥१॥

कषार्घसघट्टनघट्टमेवमा ममकषा चित्कलया व्यवस्थत ।

क्रियात् (क्रियात्) प्रकाशस्तव भूतिभासने भवत्यलात विनकुम जातुजित् ॥२॥

क्रियत्स्फुटं किञ्चिदनादिसवत क्रियस्त्वलत किञ्चिदतीव विव तम ।

क्रियत स्पृशत् किञ्चिदसस्पृशान्मम त्वयोश तेज कर्ण विधौवति ॥३॥

प्रलाप (प्रहाय) विश्व सकल वलाद भवान्मम स्वय प्रक्षरितोऽतिवत्सल ।

पिपासितोऽप्रयस्तमबोधदुवल सनेत पातु क्रियदीश भोज्ञा ॥४॥

अय मेवदबोधमुषकलोकोरो मनास भ्रात्रा परिणामकाङ्क्षित ।

कमेण सधुभितबोधतेजसा ममव पेयस्य (पेयस्स) कलो संवाप्तपि ॥५॥

अनारत बोधरसामन पिबन्नसिद्धता तवहिरङ्गसयम ।

अथ अविव्यामि सम स्वयं त्वया न साध्यते किं हि गृहीतसयमे ॥६॥

व्यतीतसध्येष्वपि शक्त्यरक्षया स्थितस्य मे सयमलम्बिधामसु ।

सदा गुणभेदिशिखामलिभित विमो क्रियद्वारमिद पद तव ॥७॥

उपपु पपु जितवीथसम्भवा विमो विमिन्वस्तथ तत्त्वमस्मिहम् ।

अलम्बविज्ञानधनस्य योगिनो न बोधसौहित्यमुपति मानसम ॥८॥

अजलसमान्तविवेकधारया सुदाक्य देव मम व्यवस्थत ।

स्वय जयन्त्युल्लसिताङ्ग तोषया अणुप्रहीण्यारणा मनोभव ॥९॥

समाभूतशालनपादकमणा कषामकालुष्यमपास्य तत्समम् ।

ममाद्य सद्य स्फटबोधमण्डल प्रसङ्गा साक्षाद् भवतीत्य ते मह ॥१०॥

त्वयात्मसात्म्यज्ञ विवेकवृत्तितामशिखिण शोधितरागदुग्धव ।

परे तु रापञ्चरसात्म्यलासा विभ्रान्ति बाला विषयान्धबोधप्रभान ॥११॥

क्रियतिक्रियत स्रग्मसीमवत्सनि क्रियारतेनाप्यपरा क्रियाज्जता ।

त्वयेदमुज्ज्वलविदेकविक्रमै समस्तकटु त्वमपाङ्कतं हृदात ॥१२॥

अकतु सवेदनघाम्नि सुस्थित प्रसह्य पीत्वा सकल चराचरम् ।
 स्वमेष्ट पश्यस्यनिश निरुत्सुक स्वधातुपोषोपचित निज वपु ॥१३॥
 तवाहलोऽप्य'तमहिम्नि सस्थिति स्वसीमलग्नाखिलविश्वसम्पद ।
 सदा निरुच्छ्वासपतास्त्वशक्तय स्वभावसीमानभिभा न भिदते ॥१४॥
 तवेवमुच्चावचमीश मज्जयज्जयत्यनन्ताद्भूतसत्यवभवम् ।
 स्वतत्त्व एव स्फुरदात्मयमिश्रित चिदुदगमोदगारतरङ्गित मह ॥१५॥
 स्पृशन्नपि स्वांशुभरेण भूयसा समुच्छ्वसद्विश्वमिद स्वसीमनि ।
 परेण सवत्र सदाप्यलङ्घितस्वभावसीमा जिन नाभिभूयते ॥१६॥
 स्वभावसीमानमनन्यबाधिता स्पृशन्ति भावा स्वयमेव शारवतीम् ।
 पर परस्यास्ति कृतोऽपि तेन न क्रियेति शान्ता त्वयि शुद्धबोद्धरि ॥१७॥
 अकतु विज्ञातु तवेवमद्भूतस्फुटप्रकाश सततोवित मह ।
 न जातवपि प्रस्खलति स्वशक्तिभिभरेण सधारितमात्मनःतमनि ॥१८॥
 तवेति विरूपष्टविकाशमुल्लसद्विलीनविक्रान्तविभागमेकम् ।
 ब्रूढ(ट)स्त्रिकयाकारकचक्रमक्रमात् स्वभावमात्र परितोऽपि वर्तति ॥१९॥
 प्रवर्तते नव न जातिवर्तते स्वभाव एवोदयते निराकुलम् ।
 अथेलवोल्लासयिलात्म(स)मासलस्वशक्तिसम्भारश्रुत भवमह ॥२०॥
 मृतोऽपि भूयो भ्रियसे स्वधानभि स्वत प्रतृप्तोऽपि पुन प्रतृप्यसि ।
 असोमवद्धोऽपि पुनर्विवद्ध से महिम्नि सीमव न वा भवादृशाम ॥२१॥
 त्वमज्जममाहात्म्यनिराकुलोऽपि सन्न तीक्ष्णता मुञ्चसि देव जातुचित ।
 सदेव यत्तद्विषयमुदेति दारुण तदेव माहात्म्यमुशन्ति संविद ॥२२॥
 अमररतोत्तजितशान्ततेजसि त्वयि स्वय स्फूजति पुष्कलीजसि ।
 समससवेदनपूतचेतसा कुतस्तम काण्डकषव मालशाम ॥२३॥
 हृत्स्फुटमिचत्कलिकोच्छलन्महोमहिम्नि विश्वस्पृशि सारप्रत मम ।
 १, अखण्डविडमण्डलपिण्डतस्त्रिवस्तमो दिग तेष्वापि नावतिष्ठते ॥२४॥
 समन्ततश्चिद्भूरनिभरो भवान् जगद्वाराक स्खलदेकचित्कणम् ।
 तवानुभूतिभवतव योऽथवा भवेत्तवानुग्रहवृ हितोदय ॥२५॥

उपनिषत्सम

१ (८)

अनादिरक्तस्य तवायसाक्षीति य एष संकीर्णरक्त स्वभाव ।
 मार्गवितारे हृन्मांसितश्रीस्त्वया कृतं शान्तरक्त स एव ॥१॥
 अबाधितस्तस्त्वविवा विमुक्तरेक कथायक्षय एव हेतु ।
 अय कथायोपक्षयस्य बधहेतोर्विपयस्ततया त्वयेष्ट ॥२॥
 एक कथायानमिषैल्यस्तव नित्योपयुक्तश्चतुरङ्गकर्त्री ।
 स्रर्वाभियोगेन सम व्यबस्थानेकोऽप्यनेक कसित कथाय ॥३॥
 भुहुषु हवश्चित्प्रहार पलायितव्याधुदितमिसङ्घि ।
 तवाप्रकम्पोऽपि छै कथार्य स्वशक्तिसारस्तुलित प्रथम्य ॥४॥
 प्रतिक्षरु सप्तशता स्वबीय सञ्चान्तर सम्यगविक्षवेन ।
 त्वयाप तेषां विहिं प्रहार प्रसह्य सर्वकथ एक एव ॥५॥
 साक्षात् कथायक्षपराक्षरोऽपि त्वमुदहन केवलबोधसम्भोय ।
 विश्वकमोवता जिनपीक्षस्य प्रभावमानिष्कृतवान परैवास ॥६॥
 ध्यायु स्थिति स्वामवशोपभोग्या ज्ञानकपुञ्जोऽप्यनुवतमान ।
 प्रचशयन् वर्त्म सिधस्य साक्षाद्विताय विश्वस्य धकय तीथम ॥७॥
 तीर्थाङ्गुक्त किल तद् भवदन्धो मिथो द्वय धामिति हेतुभाव ।
 अनाविसन्तानकृतावताररचकास्ति बीजाङ्कुरवत्किसावम ॥८॥
 समस्तभन्त स्पृशतापि विश्व वस्तु समस्त धवसामशक्ते ।
 प्रत्यक्षद्वष्टाऽखिसभावपुञ्जावनन्तभागो शवितस्त्वयक ॥९॥
 भिन्वस्तमनोज्जाविष्टप्रचर्द्ध महावभतस्तस्मिततुङ्गचित्त ।
 तवव वनवावधवारितोऽय सुरासुरद्वयार्त्मकवस्तुवाद ॥१०॥
 वाम्बिभ्रवस्ते कृतचित्रमार्गा प्रत्येकतीयप्रतिपत्तिकर्त्री ।
 भत्वापि कश्चित् समुदायबोधशुद्धासयरेव भतस्तवय ॥११॥
 विपक्षसापेक्षतयव शब्दा स्पृशन्ति ते वस्तु विचद्वयव ।
 तवेकवेशोऽपि विशीर्णसारा स्याद्वाग्मुद्राविकता स्मरन्ति ॥१२॥

इय सद्युक्तिरपेक्षते सर्वयावत्तिसीमन्तितसत्प्रवर्त्ती ।
 जगत्समक्षां सहस्रव जह्नु स्वभावसीमानमथायथार्था ॥१३॥
 सव सद्युक्त्यवमुवाहरती कृत्वापि सव भवमसहरती ।
 न सत्तया पीयत एव विश्व पीयेत सत्तव यदीश तेन ॥१४॥
 सत्प्रत्यय सस्पृशतीश विश्व तथापि सत्प्रकाशत स आत्मा ।
 असन स सत्प्रयतयाभिधत्ते द्व तस्य नित्यप्रविजृम्भितत्वम् ॥१५॥
 पितृपुत्रपि व्याप्य हठन विण्व स्खलन किलाय स्वपरात्मसीम्नि ।
 विश्वस्य मानात्वमनादिसिद्ध कथ भुवि ज्ञानघन प्रमाष्टि ॥१६॥
 सव विदित्ववयमपि प्रमाष्टु न चेतनाचेतनतां क्षमेत ।
 न सस्कृतस्यापि चित्तालङ्घ्य चित्तव प्रतीयेत कथञ्चनपि ॥१७॥
 प्रत्यक्षमुत्तिष्ठति निष्ठुरेय स्याद्वादमुद्रा हठकारतस्ते ।
 अनेकश शब्दपक्षोपनीत सस्कृत्य विश्व समसखलन्ती ॥१८॥
 अवस्थिति सा तव देव हृष्टोर्विचक्षुषमेष्वमवस्थितिर्या ।
 स्खलति यद्यत्र गिर स्खलन्तु जात हि ताव महदन्तरालम् ॥१९॥
 गिरां बलावानविधानहेतो स्याद्वादमुद्राममुषत्त्वमेव ।
 तदङ्गितास्ते तदतत्त्वभाव वदन्ति वस्तु स्वयमसखलन्त ॥२०॥
 परात्मनोस्तुल्यमनादिवु लप्रब धमिर्भेदफलप्रयास ।
 आयासयत्प्रपरां परेषामुपासनीयस्त्वमिहैक आसी ॥२१॥
 व्यापारयद् दुःखविनोदनाथमारोपयद् दुःखभर प्रसह्य ।
 पररघष्य जिन शासन ते दुःखस्य मूलान्यपि कृन्ततीह ॥२२॥
 समाप्नुतस्त्वावविदां मुनीनामुद्यमहाबु लनरोऽपि सौख्यम् ।
 पयोरसङ्गत्य यथा बधारेहृठाग्निस्तप्त पिबत पयोऽत्र ॥२३॥
 अमन्वस्येवमसा द्रधुति समप्रवीर्यातिशयोपपन्न ।
 नि शेषितशेषकलङ्कुपङ्क्तु कोऽप्यो भवेदाप्ततरो भवत् ॥२४॥
 यतस्त्वेव प्रतिभाति शब्दब्रह्म कचि मण्डपकोणचुम्बि ।
 तत पर ब्रह्म भवानिहैको यस्मात्पर नापरमस्ति किञ्चित् ॥२५॥

उपजातिवत्

(६)

मार्गावतारे शमसमृतात्मा स्वयं प्रकाश स्वमित्र परस्त्वम् ।
 सुनिष्ठरञ्जितकुलकवायस्य क्षिप्तोऽपि नासी प्रतिपत्तिश्च ॥१॥
 अवाप्तमृतायविचारसारी निष्कम्पमेकत्वकृतप्रतिज्ञा ।
 निःशेषिता तबहिरङ्गसङ्गो दीनानुकम्पाविषयस्त्वमासी (सी) ॥२॥
 सरसतस्तेऽस्त्रलितायच्छदे सूत्रेण धब्बाविकिर्का निकामम् ।
 अपक्षपातस्य बलाविवासीत समस्तमृतोऽपि पक्षपात ॥३॥
 सूर्याशुभा पावकविप्रुषस्ते विनिवहन्त्य परितोऽपि गात्रम् ।
 अशोभत कमफलकपाकमास्य सुवासीकरनिर्विशेषा ॥४॥
 मन्द समस्वावभरेण नक्त गृहीतयोग शववद्विच्छेद ।
 परेतमुमौ परिगुण्कमूर्तिविघटितस्त्व दशन शिवाभि ॥५॥
 बिदम्बुरोगीव बलाविरोधान्मासाढ मासक्षपणानि कुचन ।
 अनाविरागज्वरवेगमुग्र क्रमेण निःशेषितवानलोल ॥६॥
 ततः कथञ्चित सकलात्मवीयव्यापारपर्यागतस्रयमस्त्वम् ।
 जात कवायक्षयतोऽक्षरात्मा ज्ञानैकपुञ्ज स्वयमेव साक्षात् ॥७॥
 ततस्त्वया व्याप्तपरापरेण स्वायु स्थितिप्राप्तिनियन्त्रितेन ।
 स्त्रकयशेषस्य तया विपाकमुत्पश्यतादेशि शिवस्य पन्था ॥८॥
 अतः कवायक्षपण प्रसङ्गा बहिःशरीराकिचारिप्रपाक ।
 सुत्रायसक्षपतया त्वयाय प्रवर्तितो नाय शिवस्य पन्था ॥९॥
 बोधप्रधान किल सयमस्ते ततः कवायक्षयजा शिवाप्ति ।
 शिवाप्तिहेतोरपि हेतुहेतुरहेतुव्यभिचरणस्य बोध ॥१०॥
 समस्तनिस्तौण्यचरित्रभार स्वायु स्थितिज्ञ स विशीण्य-व ।
 शिवेव बद्ध सहजोद्भवगत्या तस्मिन्निष्पासाऽप्ययमस्त्वयन्ते ॥११॥
 तस्मिन् अवानप्रचलप्रदेश पिबन् दशा विश्वमशेषमेव ।
 समक्षसवेदनमूर्तिरास्ते स्वगुप्तवीर्यातिशय सुखेन ॥१२॥

छद्मोद्यमोस्तक्ष्णविधायि वीर्यं छद्मोद्यमक्षयेषु निराकुलत्वम् ।
 निराकुलत्वं तव देव सौख्यं गाढोपयुक्तोऽसि सुखं (सुखे) त्वमेव ॥१२॥
 वितुष्णता ज्ञानमनन्तरायं स्ववीर्यसारोऽस्त्वलितं समन्तात् ।
 अयं सः स्तः सुखहेतुपुञ्जस्तवाभवन्नित्यनिराकुलस्य ॥१४॥
 अनाविससारपथादपेतमनन्तसिद्धत्वं कृतव्यवस्थम् ।
 त्रिकालमालायतमात्मतत्त्वं साक्षात् समं पश्यसि बुध्यसे च ॥१५॥
 छद्मोद्यमवीर्योपचितात्मशक्तिः समततो नित्यमखण्डधाम्नाम् ।
 अनन्तनक्ष्णोदविभागद्वन्द्वरनन्तशः खण्डयसीशं विश्वम् ॥१६॥
 छद्मोपयुक्तस्य तव स्फुटस्य स्वशक्त्यो विश्वसभावभासाः ।
 विभो न भिन्वन्ति सदा स्वभावं चित्तेकसामान्यकृतावतारा ॥१७॥
 प्रमातृरूपेण तव स्थितस्य प्रमेयरूपेण विवर्तमाना ।
 श्लिष्टावभासा अपि न कभाव त्वया समं याति पदाम्बाला ॥१८॥
 धरप्रदेशेन परं प्रदेशी प्रदेशशून्यं न हि वस्तु किञ्चित् ।
 आलानयनं वशनबोधवीर्यं जिनं प्रदेशेषु सदवभासि ॥१९॥
 आलम्ब्य विश्वं किल पुष्कलेयं छद्मोद्यमचिन्त्यमयी विमूर्तिः ।
 तव स्वभावाद् दृशिबोधमूर्तेरेतावदेवोपकृता परेभ्यः ॥२०॥
 अनन्तधमप्रचितं प्रदेशैर्दृग्बोधधोराश्रयमात्रभूतं ।
 छद्मोद्यमचिन्त्यमुखेन साक्षाद्विभो विभास्येव हि विश्वरूपं ॥२१॥
 अभावभावोभयरूपमेकं स्ववस्तु साक्षात् स्वयमेव पश्यन् ।
 न सज्जसे क्वापि सः प्रकम्प्य स्वभावसोमाङ्किततत्त्वमानं ॥२२॥
 भूतं भवद्भूवि समस्तविश्वमालम्बमानं सममेव साक्षात् ।
 अनन्तविश्वमात्मकदिव्यदीप्तिस्तवोपयोगो जिनं नास्तमेति ॥२३॥
 समन्ततो दृष्टिवारितेयं सचञ्चलं बोधोद्यमबहुशक्तिः ।
 अनन्तवीर्यमिति शयेन गाढं सुदुद्धरं धारयसि स्वसीमा ॥२४॥
 भ्रान्त्या समग्रं जगदेव दीनं खिन्नात्मना प्राणपणं विधाय ।
 वदीकृतोऽप्यथ नयातिलोभात् सवस्त्वमेवाप्य (च) किं विवाहं ॥२५॥

अन्तर्निमान्धनयस्वभावः स्वभावलीलोच्छ्रनाथमेव ।
 त्रिमुद्रविज्ञानवर्गं समन्तात् स्तोत्रे चिन्मं मुद्रनयैककृच्छ्रा ॥१॥
 निर्गमोच्छ्रालविज्ञासमानो यदेव चैतन्यचमत्कृतं ते ।
 उदारवैशद्यमुदेत्यमेव तदेव क्व तत्र यान्तिस्थि ॥२॥
 चिदेकक्यप्रसरस्तदाय निरूप्यते येन स एव नास्ति ।
 स्वभावान्धनीरमहिम्नि भानो विभो विज्ञास्यैकप्रवाह ॥३॥
 उपर्युपर्यु च्छ्रतश्चक्षुषामा प्रकाशमानस्त्वमिज्ञाधारा ।
 चिदेकतासकृत्तात्मभासा क्षमप्रमुखावचमस्यसीत् ॥४॥
 समुच्छ्रलस्वज तवाहितीये महीचसमिचम्यहो महिम्नि ।
 क्लृप्तकल्पान्वितचित्रनीत्या विभाव्यते विश्वमपि प्रभृष्टम् ॥५॥
 त्रिमुद्रबोधप्रतिबद्धात्मन् स्वस्वगुप्तस्य चकासतस्ते ।
 अयं स्पष्ट स्वानुसमेन काममुदीयते -मिन्नरत- स्वभाव- ॥६॥
 अभावभावादिदिकस्पर्शात् समस्तमप्यस्तमय नयन् ।
 समुच्छ्रलदबोधसुधाभबोध्य स्वभाव एवोत्पद्यति स्फुटस्ते ॥७॥
 स्वभावद्वयाचलितैककृच्छ्रे स्फुटप्रकाशस्य तबोन्मिहासो ।
 समन्तत सन्मुतबोवहा प्रकाशगुञ्ज परितरचकास्ति ॥८॥
 अनाविमध्यासचिदेकमास्ति प्रकाशमाने त्वयि सवतोऽपि ।
 एकाक्षिलालितकममलेय विज्ञासमायत्वनुपुत्तिरेव ॥९॥
 तवात्र तेजस्वनुसुप्तिमात्रे चकासति व्यापिनि नित्यपुल ।
 न क्षण्ण कोऽपि विधातुमीश समन्ततो मे निष्पन्नवस्य ॥१०॥
 चित्तेजसा साकमानादिमन्चित्तनसोभमजसि सत्कमेव ।
 न जातुचिन्मुञ्चसि चण्डरोचि स्फुरत्तदित्युञ्ज इवात्मधाम ॥११॥
 समन्तत सौरभमातनोति तवैव चिच्छक्तिविकासहास ।
 कस्याप्यमुञ्चिबन्धकरव्यामलीत्येन अयस्य ह्यतो विशान्ति ॥१२॥

त्वमेक एवकरसस्वभाव सुनिभर स्वानुभवेन कामस ।
 अखण्डचित्पिण्डविपिण्डतन्त्रीविग्राहे स यवखिल्यलीलाम ॥१३॥
 विशुद्धचित्पूरपरिप्लुतस्वमाद्वा एव स्वरसेन भासि ।
 प्रालेयपिण्ड परितो विभाति सदा एवाद्रवतायुतोऽपि ॥१४॥
 अपारबोधाभूतसागरोऽपि स्वपारदर्शी स्वयमेव भासि ।
 त्वमन्यथा स्वानुभवेन शून्यो जहासि चिद्वस्तुमहिम्नि नेच्छाम ॥१५॥
 अखण्डितः स्वानुभवस्तवाय 'समप्रपिण्डीकृतबोधसार ।
 ददाति ' नवातरशुद्धताया समन्ततो ज्ञानपरम्पराया ॥१६॥
 निषीदतस्ते स्वमहिम्नयन्ये निरतरप्रस्फुरितानुभूति' ।
 स्फुटः सद्योदैत्ययमेक एव विश्रान्तविश्वोर्मिभर स्वभाव ॥१७॥
 सर्वा 'क्रिया कारककर्मलव कर्त्रादिमूला किल तत्प्रवृत्ति' ।
 शुद्ध 'क्रियाचक्रपराङ्मुखस्त्व भासाश्रमेव 'प्रतिभासि भाव ॥१८॥
 स्वस्मै स्वतं स्व स्वमिहैकभाव स्वस्मिन् स्वय पश्यसि सुप्रसन्न ।
 अभिन्नदृष्टयतया स्थितोऽस्मात् कारकाणीश डोव भासि ॥१९॥
 एकोऽभ्यनेकत्वमुपैति काम पूर्वापरीक्षाविमलभाव ।
 निर्योदितकाग्रद्वेषेकभावो न भासते कालकलङ्कितधी ॥२०॥
 आद्यतमध्यादिविभागकल्प समुच्छलन खण्डयति स्वभावस ।
 अखण्डरमण्डलपिण्डतन्त्रीरेको भवान सद्यसर (रस) इचकास्ति ॥२१॥
 भाभात्रमित्युत्कलितप्रवृत्तिमग्न क्रिया-कारक-काल-देश ।
 शुद्धस्वभावकज्वलज्ज्वल (जलोज्वल)स्त्व पूर्णो भवन्नासि निराकुलधी ॥२२॥
 एकाग्रपूजस्तिमिताविभागमात्रभावास्थलितकवत्या ।
 चकासत केवलनिभरस्य न सङ्करस्तेऽस्ति न दुच्छतापि ॥२३॥
 भावो भवन भासि हि भाव एव चित्ताभवश्चिन्मय एव भासि ।
 भावो न वा भासि चिदेव भासि न वा विभो भास्यासि चिन्निवेक ॥२४॥
 एकस्य शुद्धस्य निराकुलस्य भावस्य भाभास्तुनिभरस्य ।
 सदाऽस्त्वलङ्गावनयानयाह भवामि 'योगीश्वर भाव एव ॥२५॥

अनुष्टुप छन्द

(११)

इय द्राघीयसी सम्यक्परिणाममभीप्सता ।
भवतात्मवता देव क्षपिता मोहयामिनी ॥१॥
सुविशुद्ध मिचद्रुदयारैर्जीणमास्थासि कथमलम् ।
अज्ञानावतिरागेण यद्विरुद्ध पुराहृतम् ॥२॥
दीप्रं प्राथयते विश्व बोधाग्निरयमञ्जसा ।
त्वं तु मात्राविशेषज्ञस्तावदेव प्रयच्छसि ॥३॥
बोधाग्निरिषनीकुचन विश्व विश्वमय तव ।
स्वधातुपोषमेकं हि तनुने न तु विक्रियाम् ॥४॥
विश्वप्रासातिपुष्पेन शुद्धचतन्यधातुना ।
रममाणस्य ते नित्य बलमालोदयतेऽतुलम् ॥५॥
अनन्तबलसम्पन्नं स्वभाव भावयन विभु ।
अन्तर्जीणजगद्प्राप्तस्त्वमेवको विलोक्यसे ॥६॥
विश्वप्रासावनाकाङ्क्ष प्रयातस्तृप्तिमक्षयाम् ।
अयं निरुत्सुको भाति स्वभावभर निभर ॥७॥
अनन्तस्वरुचाद्भिरुपयोगवमत्कृत ।
बह्व्येकोऽपि वचिष्य स्वमहिम्ना स्फुटीभवन् ॥८॥
एक एवोपयोगस्ते साकारेतरमेवत ।
ज्ञानदर्शनरूपेण द्वितीयो गाहते सुवम् ॥९॥
समस्तावरणोन्धेबाधितयमेव निरगले ।
प्रपययिष्य वर्तते ज्ञज्ञप्ती विशवे त्वयि ॥१०॥
ज्ञज्ञप्त्यो सहकारीदमनन्त वीर्यसृजितम् ।
सहतेऽनन्तराय ते न मनापि क्षण्डनम् ॥११॥
अक्षण्डदशनज्ञानप्राप्तम्यग्लापिताऽक्षिल ।
अनाकुल सदा तिष्ठन्नेकातेन सुखी भवान् ॥१२॥

स्वयं ज्ञप्तिरूपत्वात् सुखी सन् प्रमाद्यसि ।
 नित्यव्यापारितानन्तवीर्यं यो यसि (जानासि) पश्यसि ॥१३॥
 नश्वरत्वं दक्षिणपथेन सवास्ति मनागपि ।
 सतः स्वयं दक्षिणपथिक्रियाभावेण वस्तुन ॥१४॥
 न ते कर्त्रादि (द्य) पैक्षित्वाद् दक्षिणपथोरनित्यता ।
 स्वयमेव सदावसि यतः षट्कारकीमयः ॥१५॥
 दृश्यज्ञे (य) बहिवस्तुतासिध्यं नात्र कारणम् ।
 कुर्वतो दशनमाने दक्षिणपथिक्रिये तव ॥१६॥
 क्रियमाणदक्षिणपथी न ते भिन्ने कथञ्चन ।
 स्वयमेव दक्षिणपथीभवतः कमकोतनात् ॥१७॥
 क्रियाभावत्वमानीय दक्षिणपथीभवन् स्वयम् ।
 त्वं दक्षिणपथिमात्रोऽसि भावोऽन्तगूढकारकः ॥१८॥
 ज्ञप्तिभवनतो नित्यं भवनं भवतः क्रिया ।
 तस्याः कर्त्रादिरूपेण भवानुल्लसति स्वयम् ॥१९॥
 आत्मा भवसि कर्त्तृति ज्ञप्तिभवनसोति तु ।
 कर्मवमपदे भावास्त्वमेव करणादयः ॥२०॥
 क्रियाकारकसामग्रीभातोल्लासविज्ञारवः ।
 दक्षिणपथिमयो भावो नवान् भावयतां सुख ॥२१॥
 अनाकुलं स्वयं ज्योतिरन्तर्बहिरक्षिप्तम् ।
 स्वयमेव न सवेद्यो भासि त्वं भाव एव नः ॥२२॥
 एवमेवेति न क्वापि यदुपपद्यधारणम् ।
 अवधारयतां तत्त्वं तव सदावधारणम् ॥२३॥
 तीक्ष्णो (तीक्ष्णो) पयोनिष्यप्रगाढग्रहहृताहृतः ।
 अनन्तशक्तिभिः स्फारस्फुटं भासि परिस्फुटम् ॥२४॥
 त्वद्भूतभावनाभ्यास्तविशवात्मास्मि भवन्मयः ।
 अयं बीजानलप्रस्तवर्तनीयता न सशयः ॥२५॥

(१२)

जिनाय जितरागाय नमोऽनैकात्मशालिने ।
 अनन्तचित्कलास्फोटस्पृष्टस्पृष्टात्मतेजसे ॥१॥
 अनेकोऽयसि मये त्व ज्ञानमेकमनाकुलम् ।
 ज्ञानमेव भवभासि साक्षात् सवत्र सवदा ॥२॥
 अतएव वियत्कालौ तद्गता ब्रव्यपथया ।
 ज्ञानस्य ज्ञानतामीश न प्रमाण्डु तदे (वे) शते ॥३॥
 स्वरूपपररूपान्यां त्व भवन न भवन्नपि ।
 भावाभावौ विदन् साक्षात् सवज्ञ इति गीयसे ॥४॥
 इदमेवमितिच्छिन्दन् निखिलार्थनिनन्तश ।
 स्वयमेकमनस्त त्व ज्ञान भूत्वा विवर्तसे ॥५॥
 अक्षण्डमहिमानन्तविकल्पोल्लासमासल ।
 अनाकुल प्रभो भासि शुद्धज्ञानमहानिधि ॥६॥
 अकृष्णकृष्णमाक्रम्य कथन्त्यपि परात्मनो ।
 अनन्ता बोधधारेण क्रमेण तव कृष्यते ॥७॥
 भावात्सहभुवोऽनन्ता भान्ति क्रमभुवसु (स्तु) ते ।
 एक एव तथापि त्व भावो भावान्तरं तु न ॥८॥
 वत्त तत्त्वमनन्त स्वमनस्त वत्स्यद्वर्जितम् ।
 अनन्त वत्तमान च त्वमेको धारयन्नसि ॥९॥
 उत्तानयसि गम्भीर तलस्पश स्वमानयन् ।
 अतलस्पश एव त्व गम्भीरोत्तानितोऽपि न ॥१०॥
 अन तवीयव्यापारधीरस्फारस्फुरद्दश ।
 छद्माग्नीभवदाभाति भवतोऽतबहिष्व यत् ॥११॥
 अक्षेपपरिहाराम्यां खचितस्त्वमनन्तश ।
 पदे पदे प्रभो भासि प्रोत्खात प्रतिरोपित ॥१२॥

विभ्रता तदतद्रूपस्वभाव इव स्वय त्वया ।
 महान विरुद्धधर्माणां समाहारोऽनुसूयते (ते) ॥१३॥
 स्वरूपसत्तावटम्भस्रण्डितव्याप्तयोऽखिला ।
 असाधारणता यान्ति धर्मा साधारणास्त्वयि ॥१४॥
 अनन्तधमसम्भारनिभर रूपमात्मन ।
 इदमेकपदे विषयबोधशक्त्यावगाहसे ॥१५॥
 अन्यथा व्यतिरेकेषु व्यतिरेकाश्च तेष्वमी ।
 निमज्जन्तो निमज्जन्ति त्वयि त्व तेषु मज्जसि ॥१६॥
 प्रागभावादयोऽभावाश्चत्वारस्त्वयि भावताम ।
 अयं ते अयं ते तेषु त्व तु भावोऽप्यभावताम ॥१७॥
 अनेकोऽपि प्रपद्य त्वामेकत्वं प्रतिपद्यते ।
 एकोऽपि त्वमनेकत्वमनेकं प्राप्य शच्छसि ॥१८॥
 साक्षादनित्यमन्येतद्वाति त्वां प्राप्य नित्यताम ।
 त्व तु नित्योऽप्यनित्यत्वमनित्यं प्राप्य ग्राहसे ॥१९॥
 य एवास्तमुपधि त्व स एवोदीयसे स्वयम् ।
 स एव ध्रुवतां धत्से य एवास्तमितोबित ॥२०॥
 अभावता नयन भावमभाव भावतां नयन् ।
 भाव एव भवन भासि सावुभौ परिवर्तयन् ॥२१॥
 हेतुरेव समग्रोऽसि समग्रो हेतुमानसि ।
 एकोऽपि त्वमनाद्यनन्तो यथापूर्वं यथोत्तरम् ॥२२॥
 न काय कारण नव त्वमेव प्रतिभाससे ।
 अल्लण्डपिण्डितकात्मा बिबेकरसनभर ॥२३॥
 मृतोऽपि रिक्ततामेधि रिक्तोऽपि परिपूयसे ।
 पूर्णोऽपि रिच्यसे किञ्चित् किञ्चिद्विक्तोऽपि बद्ध से ॥२४॥
 विज्ञानघनवि यस्तनित्योद्युक्तात्मनो मम ।
 स्फुरन्त्वभ्रान्तमार्गव्रिस्तिसमूरनुरभूतय ॥२५॥

सहजप्रभाविताचिदच्छरूपताप्रतिभासमाननिखिलायसन्तति ।
 स्वपरप्रकाशभरभावनामय तद्वक्त्रिभ किमपि भाति ते षड् ॥१॥
 क्रमभाविभावानिकुरम्बमालया प्रभवावसानपरिमुक्तया तव ।
 प्रसृतस्थ नित्यमचलं समुच्छलज्जिन चिच्चमत्कृतमिदं विलोकयते ॥२॥
 इदमेव देव सहभाविनीं तव स्फुटयत्पनन्तनिजघममण्डलीम् ।
 तदभिन्निभिन्नसुखवीर्यवैभवं प्रसृतिस्वशक्तिस्मकालवेदनात् ॥३॥
 त्वमनन्तघमभरभावितोऽपि शन्तुपयोगलक्षणमुखेन भासते ।
 न हि सावतामप्युपयोगमात्रता श्रयसे निराश्रयपुरुषाप्रसिद्धि ॥४॥
 अजडत्वमात्रमवयति चेतनामजडं स्वयं न जडतामियात् परात् ।
 न हि वस्तुशक्तिहरणक्षमं परं स्वपरप्रकाशनमबाधितं तव ॥५॥
 अजडप्रमातरि विमौ त्वयि स्थिते स्वपरप्रमेयमतिरित्यबाधिता ।
 अविद्वन् परं न हि विमिश्रयते जडात्परवेदनं च न जडात्प्रकारणम् ॥६॥
 जडतोऽभ्युदेति न जडस्य वेदना समुदेति सा तु यवि नाजडादपि ।
 अयमस्तमेति जडवेदना तदा जडवेदनास्तमयत इव वेदना ॥७॥
 न च वेदनात्मनि सदात्मनात्मन परवेदनाविरह एव सिध्यति ।
 अविद्वन् परं स्वमयमाकुर्ति विना कथमन्धबुद्धिरनुसृतिमानयेत् ॥८॥
 न कदाचनानपि परवेदनां विना निजवेदना जिन जनस्य जायते ।
 गजमौलनेन निपतस्ति बालिशो परशक्तिरिक्तचिदुपासिमोहिता ॥९॥
 परवेदनास्तमयगाढसङ्गता परितो ह्येव यवि देव भासते ।
 परवेदनाभ्युदयद्वारविस्तृता नितरां ह्येव किल भाति केवला ॥१०॥
 परवेदना न सहकामसम्भवे परिनिवृत्तस्य कथमप्यपोह्यते ।
 द्वयवेदना प्रकृतिरेव सविद स्थगितैव सात्र (-य) करणान्यपेक्षते ॥११॥
 न परावमकारसिक्तोऽभ्युदीयते परमाश्रयन विभज्यते निजा कला ।
 स्थितिरेव सा किल तदा तु वास्तवी पशव स्पृशति परमात्मघातिन ॥१२॥

विषया इति स्पृशति यौर रागवान विषयीति पश्यति विरक्तवदन ।
 उभयो सवव समकालवेदने तदविप्लव वचन विप्लव वचिन्त ॥१३॥
 स्वयमेव देव भुवन प्रकाशयतां यदि धाति यातु तपनस्य का क्षति ।
 सहजप्रकाशभरनिभरौऽशुभात् हि तत्प्रकाशनधिया प्रकाशते ॥१४॥
 स्वयमेव देव भुवन प्रमेयतां यदि धाति यातु पुरुषस्य का क्षति ।
 सहजावबोधभरनिभर पुभात्तहि तत्प्रभाणवशत प्रकाशते ॥१५॥
 उदयन् प्रकाशयति लोकमशुमान् भुवनप्रकाशनमति बिनापि चेत् ।
 धनमोहसहृदयस्तदेष किं परमासनव्यसनमेति बालक ॥१६॥
 बहिरन्तरप्रतिहृतप्रभाभर स्वपरप्रकाशनमुख स्वभावत ।
 स्वमय चिदेकनियत पर पर भ्रममेति देव परभासनोन्मुख ॥१७॥
 स्फुटभावमात्रमपि वस्तु ते भवत्स्वसमीकरोति किल कारकोत्करम् ।
 न हि ह्रीयते कथमपीह निश्चयव्यवहारसहतिमयी नगत्स्थिति ॥१८॥
 सहजा सदा स्फुरति शुद्धचेतना परिणामिनोऽत्र परजा विभक्तय ।
 न विभक्तकारणतया बहिलु ठलपनीतमोहकलुषस्य ते परः ॥१९॥
 अवबोधशक्तिरपयाति नैक्यतो न विभक्तयोऽपि विजहृत्यनेकताम् ।
 तदनेकमेकमपि चिन्मय वपु स्वपरौ प्रकाशयति तुल्यमेव ते ॥२०॥
 स्वमनन्तवीर्यबलवृ हितोदय सतत निरावरणवेषबुद्ध र ।
 अविचिन्त्यशक्तिर(स)हितस्तदस्थित प्रतिभासि विश्वहृदयानि धारयन् ॥२१॥
 बहिरङ्गहेतुनियतव्यवस्थया परमानुग्रहपि निमित्तमात्रताम् ।
 स्वयमेव पुष्कलविभक्तिनिभर परिणाममेवि जिन केवलताम्ना ॥२२॥
 ह्रवमेकमेव परिणाममागत परकारणाभिरहितो(त)विसक्तिभि ।
 तव बोधधाम कलपत्यनङ्कुशामवकीर्णविश्वमपि विश्वरूपताम् ॥२३॥
 जिन केवलककलयो निराकुल सकल सदा स्वपरवस्तुवसवम् ।
 अनुभूतिमानयदनन्तमध्य तव याति तत्त्वभनुभूतिमात्रताम् ॥२४॥
 अलमाकुलप्रलपिनव्यवस्थित द्वितयस्वभावमिह तत्त्वमात्मन ।
 म्लपयन्त्यशेषमियमात्मबभवादननुभूतिरेव जयतादनङ्कुशा ॥२५॥

चित्तिमात्रमिदं दृशिबोधमयं तच्च रूपमरूपमनन्तमहं ।
 अद्विष्टखण्डविद्विष्टतत्ताक्तिभरात् क्रमतोऽक्रमतश्च शुभं प्रतपत् ॥१॥
 स्वमनेकचिद्वर्त्तिकदम्बि (म्ब) रुचा रुचिर रचयन् जिनं चित्रमिदम् ।
 न परामृशतोऽपि विभूतिलवान् दृशिगोचर एव परीतदृश ॥२॥
 अनवस्थमवस्थित एष भवानविद्वद्विरोधिनि धम्मभरे ।
 स्वविभूतिविलोकनलोलदृशामनवस्थमवस्थितिमादिशति ॥३॥
 अयमुज्जितशक्तिचमत्कृतिभि स्वपरप्रविभागविजृम्भितवित् ।
 अनुस्रुयत एव विभो भवतो भवतोऽभवतश्च विभूतिभर ॥४॥
 न किलकमनेकतया घटते यदनेकमिहैक्यमुपति न तत् ।
 उभयात्मकमन्यदिवासि महं समुवाय द्विवाचयवाश्च भवन् ॥५॥
 क्षणभङ्गविवेचितचित्कलिकानिकुरम्बमयस्थ सनातनता ।
 क्षणिकत्वमथापि चिदेकरसप्रसरान्वितचित्कणिकस्थ तच्च ॥६॥
 उदगाद्यदुदेति तवेव विभो यदुदेति च भूय उदेष्यति तत् ।
 जिन कालकलङ्कितबोधकलाकलनेऽप्यसि निष्कलचिज्जलधि ॥७॥
 त्वमनतचिदुदगमसङ्कुलनां न जहासि सवक्तयापि लसन् ।
 तुहिनोपलखण्डलकेऽम्बुकुशा अविलीनविलीनमहिम्नि समा ॥८॥
 धटितो धटितं परितो भट्टसि भट्टितो भट्टितं परितो घटसे ।
 भट्टसीश न वा न पुनघटसे जिन जज्जरयन्निव भासि मन ॥९॥
 प्रकृतिभवत परिणाममयी प्रकृतौ च वथव वित्तकथा ।
 बह्नित्य (बह्ति स्व) सखण्डितधारचिता सद्योत्तरभावभरेण मृत ॥१०॥
 अपरोक्षतया त्वयि भाति विभावपरोक्षपरोक्षतया (थ) य गति ।
 न तथाप्यपरोक्षविभूतिभर प्रतिय पेति (प्रतियन्ति वि) सोहृता पशव ॥११॥
 स्वपराकृतिसङ्कुलनाकुलिता स्वमपास्थ परे पतिता परदक ।
 भवतस्तु भ्रातृभिन्नुय पर स्वमहिम्नि निराकुलमुच्छलति ॥१२॥

दशि दश्यतया परित स्वपरायितरेतरमीश्वरसविशत ।
अतएव विवेककृते भवता निरण्यायि विधिप्रतिषेधविधि ॥१३॥

यदि दश्यनिमित्तक एष दशि व्यतिरेकभरोऽयमम-वगमत ।
वशिरेव तदा प्रतिभातु पर किमु दश्यभरेण वश हरता ॥१४॥

यदिव वचसा विषयाविषयस्तदभूत्तव दृश्यमशेषमपि ।
अथवाचलचिद्भूरधीरतया जिन दश्यविरक्तविभूतिरसि ॥१५॥

महतात्मविकासभरेण भक्ष गमयत्य इवात्ममयत्वमिमा ।
जिन विश्वमपि स्फुटयति हठात स्फुटितस्फुटितास्तव चित्कलिका ॥१६॥

अचलात्मचमत्कृतचंद्राचा रचयन्ति धितानमिवाविरतम ।
अवभासितपिशवतयोच्छ्रलिता विततद्युतयस्तव चित्तद्वित ॥१७॥

इदमथ ददद्विशदानुभव बहुभावसुनिभरसत्त्वरसम ।
तव बोधमुखे कजलप्रहृत परिवर्तिमुपति समग्रजगत ॥१८॥

बहुरूपचिद्रुद्गमरूपतया वितथव वपु प्रतिदिन्वकथा ।
अनुसूतिमथापतित युगपन्ननु विश्वमपि प्रतिमा भवत ॥१९॥

द्विधते हि परविषयाविषयी स्वमत कुरुता विषय विषयी ।
स (यतो) हतो विषयाविषयस्तु भवेदहतो विषयी न पुनविषय ॥२०॥

दशिवोधसुनिश्चलवत्सिमयो भवबीजहरस्तव शक्तिभर ।
न विविक्तमति कियया रमते किययोपरमत्यपथावध तु ॥२१॥

क्रियथैरितपुद्गलकममलशक्ति पाकमकम्पमुपति पुमान् ।
परिपक्वचितस्त्वपुनभवता भवबीजहृदोद्धरणाश्रियतम् ॥२२॥

यदि बोधमबोधमलातुलित स्फुटबोधतयव सदोद्वहते ।
जिन कटु तयाकुलित प्रपतस्तिमिवन्न बिबलसमुपति तदा ॥२३॥

तव सङ्गममेव ववन्ति सुख जिन दुःखमय भवता विरह ।
सुखिन खलु ते कृतिन सतत सतत जिन धेष्वांसि सन्निहित ॥२४॥

कलयति भवन्तमनन्तकल सकल सकला किल केवलिन ।
तव वेव धिदञ्चलसग्नमपि प्लपयन्ति कषायमलानि न माम् ॥२५॥

वियोगिनी छन्द

(१५)

अभिसूय कषायकमणामुदयस्पष्ट कपङ्कितमुत्थिता ।
 जिन केवलिन किलादभुत पदमालोकयितु तवेश्वरा ॥१॥
 तव बोधकलामहानिश रसयन बाल इवेशकारिणकाम ।
 न हि तृप्तिमुपस्यय जनो बहुमाधुयहृतान्तराशय ॥२॥
 इदमीश निशायित त्वया निजबोधास्त्रमनन्तश स्वयम् ।
 अतएव पदायमण्डले निपतत्स्त्रवापि न याति कृष्णताम् ॥३॥
 इदमेकमनतशो हठाविह वस्तून्यखिलानि क्षण्डयन् ।
 तव देव वृगस्त्रमीक्ष्यते युगपद्विश्वविसर्पिविक्रमम् ॥४॥
 समुदेति विनव पययन खलु द्रव्यमिद विना न ते ।
 इति तद्द्वितीयावलम्बिनी प्रकृतिर्वैव सवय तावफी ॥५॥
 न विनाशयिण किलाश्रयो न विनवाश्रयिण स्युराश्रयम् ।
 इतरेतरहेतुता तयोर्नियताकातिपभास्वरत्ववत् ॥६॥
 विधिरेष निषेधबाधित प्रतिषेधो विधिना विरुद्धित ।
 उभय समतामुपेत्य तद्यतते सहितमथसिद्धये ॥७॥
 न भवति यतोऽन्यथा क्वचिज्जिन वस्तूनि तथा भवन्त्यपि ।
 समकालतयावतिष्ठते प्रतिषेधो विधिना सम तत ॥८॥
 नहि वाच्यमवाच्यमेव वा तव माहात्म्यमिद दृष्टात्मकम् ।
 उभयकतरत् प्रभाषिता (शा) रसना न शतखण्डतामियात् ॥९॥
 क्रमत किल वाच्यतामियाद्गुणपद दृष्टात्मकमेत्यवाच्यताम् ।
 प्रकृति किल वाङ्मयस्य सा यदसौ शक्तिरशक्तिरेव च ॥१०॥
 स्वयमेकमनेकमप्यवस्तवयस्तत्त्वमस्तकित पर ।
 इदमेव विचारगोचर गतमायाति किलाथगौरवम् ॥११॥
 न किलकमनेकमेव वा समुदायावयवोभयात्मकम् ।
 इतरा गतिरेव वस्तुन समुदायावयवौ विहाय न ॥१२॥

त्वमनित्यतयापभाससे जिन नित्योऽपि विभासि निश्चितम् ।
 द्वितयी किल कायकारितां तव शक्ति कलयत्यनाकुलम् ॥१३॥
 किमनित्यतया विद्या क्रमस्तमनाक्रम्य किमस्ति नित्यता ।
 स्वयमारचयन् क्रमाक्रमेण भगवन् दृष्टात्मकतां जहासि किम् ॥१४॥
 न किल स्वमिहैकारणं न तव पर एव वा भवन ।
 स्वपराववलम्ब्य यत्नतो द्वितयं कायत एव कारणम् ॥१५॥
 न हि बोधमयत्वमयतो न च विज्ञानविभक्तयः स्युः ।
 प्रकटं तव देव केवले द्वितयं कारणमभ्युदीयते ॥१६॥
 स्वपरोभयभासि ते दिशां द्वितयीं यात्युपयोग्यवभवम् ।
 अनुसृत्य एव तावदा बहिरन्तर्मुखाहासविक्रम ॥१७॥
 विषयं परितोऽवभासयन् स्वमपि स्पष्टमिहावभासयन् ।
 भगिदीपं द्वयं प्रतीयसे भगवन् दृष्टात्मकबोधदशन ॥१८॥
 न परानवभासयन् भवान् परतां गच्छति वस्तुगौरवात् ।
 इवमत्र परावभासनं परमालम्ब्य यदात्मभासनम् ॥१९॥
 'यवहारवृक्षा पराश्रय परमार्थेन सदात्मसंश्रयः ।
 युगपत् प्रतिभासि परयता द्वितयी ते शक्तिरीशतेतरा ॥२०॥
 यदि सवगतोऽपि भाससे नियतोऽप्यतमपि स्वसीमनि ।
 स्वपराश्रयतां विरुध्यते न तव दृष्टात्मकतव भासि (ति) तव ॥२१॥
 अपवादपदं समन्ततः स्फुटमुत्सर्गमहिम्नि क्षणिते ।
 महिमा तव देव परयता तवतद्रूपतयव भासते ॥२२॥
 अनवस्थितिमेवमाश्रयश्रमवत्त्वे विवधव व्यवस्थितिम् ।
 मतिगाढविषद्विस्तोऽपि ते महिमा देव मनाः न कम्पते ॥२३॥
 हठघट्टनयाऽनया तव दृढनि पीडितपोष्णकादिव ।
 स्वरसप्तय एष उच्छलन् परितो वा बद्धिं करिष्यति ॥२४॥
 विरता मम मोहयामिनी तव पादाब्जगतस्य जाग्रतः ।
 कृपया परिब्रूय भाक्तिकं भगवन् क्रोडगतं विषेहि मम ॥२५॥

पुष्पिताष्टाछन्द

(१६)

अथमुद्यदनन्तबोधशक्तिस्त्रिसमयविशेषसमप्रघस्मरात्मा ।
 वतपरमपराश्रि स्वतृप्त स्फुटमनुभूयत एव ते स्वभाव ॥१॥
 जिनवर परितोऽपि पीड्यमान स्फुरसि मनागपि नीरसो न जातु ।
 अनवरतमुपयु पयभीक्षण निरवधिबोधसुधारस्य ददासि ॥२॥
 शमरसकलशावलीप्रवाहै क्लमविततै परितस्तवैष धीत ।
 निरवधिभवसन्ततिप्रवृत्त कथमपि निगलित कषायरङ्ग ॥३॥
 सुचरितशितसविदस्त्रपातास्तव तडिति नृदतात्मवस्त्रनेन ।
 अतिभरनिचितोच्छ्वसत्स्वशक्तिप्रकरविकाशमवापित स्वभाव ॥४॥
 निरवधिभवभूमिनिम्नखातात सरभसमुच्छलितो मृद्भिर्द्विरोध ।
 अथभतिविततस्तवाच्छब्दबोधस्वरसभर कुक्षते समग्रपूरम् ॥५॥
 निरवधि च दधासि निम्नभाष निरवधि च भ्रियसे विशुद्धबोध ।
 निरवधि दधतस्तवोन्नतत्व निरवधि स्वे[च]विभो विभाति बोध ॥६॥
 अथमवधिबोधनिभर सन्ननवधिरेव तथा विभो विभासि ।
 स्वयमय च मितप्रदेशपुञ्ज प्रसमविपुञ्जितबोधवभवोऽसि ॥७॥
 अतिसहस्रतया समग्रकमक्षयजनिता न खलु स्वर्लति भावा ।
 अनवरतमनन्तवीथिगुप्तस्तव तत एव विभात्यनन्तबोध ॥८॥
 दगवगमगभीरमात्मतत्त्व तव भरत प्रविशद्भिर्दूरधसार्यै ।
 निरवधिमहिमावगाहहीन पृथग्वला क्रियते विहारसीमा ॥९॥
 निरवधिनिजबोधसि धुमध्वे तव परितस्तरतीव देव विश्वम ।
 तिमिकुलमिव सागरे स्वगात्र प्रविरचयसिजसन्निवेशराजी ॥१०॥
 प्रतिपदमेतदेवमित्यनन्ता भुवनभरस्य विवेचयत्स्वशक्तौ ।
 त्वववगमगरिम्यनन्तमेतद्धापदुदेति महाविकल्पजालम् ॥११॥
 विधिनियममयाद्भूतस्वभावात् स्वपरविभागमतीवगाहमान् ।
 निरवधिमहिमानिभूतविश्व दधदपि बोधमुपधि सङ्कर न ॥१२॥

उच्यति न भिदा समानभावाद्भूवति भिदव समन्ततो विशेष ।
 द्वयमिवमवलम्ब्य तेऽतिगाढ स्फुरति समक्षतयात्पवस्तुभाव ॥१३॥
 इदमुच्य (द) मन-तशक्तिचक्र समुदयरूपतया धियाद्भूमान ।
 अनुभवसि सदाऽप्यनेकमेक तदुभयसिद्धिमिम विभो स्वभावम् ॥१४॥
 निरवधिघटमानभावधारापरिणामिताक्रमवत्पन-तशक्ते ।
 अनुभवनमिहान्नस्य स्फुटं ते वरव यदोऽस्ति तवप्यनन्तमेतत् ॥१५॥
 प्रतिसमयलसद्विभूतिभाव स्वपरनिमित्तवशादनन्तभाव ।
 तव परिणमत् स्वभावशक्त्या स्फुरति समक्षमिह्यात्मवभव तत् ॥१६॥
 इममवलम्बनाद्यनन्तमेक समगुणपथयपूणम् वय स्वम् ।
 स्वयमनुसरतश्चिदेकधातुस्तव पिवतीव परावयानशेषान् ॥१७॥
 अतिनिमित्तमनशमूलसत्ताप्रभृतिनिरन्तरमातवत्यभेदात् ।
 प्रतिपद्यमतिदारयत् समग्र जगदिवमेतदुदेति ते विदस्त्रम् ॥१८॥
 विघटितघटितानि तुल्यकाल तव विदत् सकलायमण्डलानि ।
 अवयवसमु-ग्यबोधलक्ष्मीरलिलतमा सममेव निविशति ॥१९॥
 जडमजडमिव चिदेकभाव तव नयतो निजशुद्धबोधधाम्ना ।
 प्रवदयति तवव बोधधाम प्रसभमिहान्तरमेतयो सुद्वारम् ॥२०॥
 तव सहजविभाभरेण विश्व वरद विभात्यविभाभय स्वभावात् ।
 स्तपितमपि महोमिच्छणरश्मेस्तव विरहे भुवन न किञ्चिदेव ॥२१॥
 स्पृशदपि परमोदगमेन विश्व वरद परस्य न तेऽस्ति बोधधाम ।
 अवलयदपि सौवमिद्धवार अवलगहस्य सुधासु न स्वभाव ॥२२॥
 परिणतसकलात्मशक्तिसार स्वरसमरेण जगत्त्रयस्य सिक्त ।
 तव जिन जरठोपयोगक-द भ्रमति बहूनि सम रसान्तराणि ॥२३॥
 त्रिसमयजगदेकदोषकोऽपि स्फुटमहिमा परमागमप्रकाश ।
 अयमिह तव सविवेककोणा(ण)कलयति कीटमण फिलाङ्गि लीलायाम् ॥२४॥
 निजगरिमनिरन्तरावपीडप्रसभविकाशधिस (श) कटां क्रमेश्च ।
 अविकलविलसत्कलौघशाली वरव विशाशु भमकवित् स्फुलिङ्गाम् ॥२५॥

प्रह्विणी छन्द

(१७)

वस्तुनां विधिनियमोभयस्वभावादेकाशे परिणतशक्त्य स्तस्यन्त ।
 तत्त्वाय वरद वदन्तमुग्रहान्त स्याद्वावप्रसभसम्भनैन सन्वा ॥१॥
 आत्मेति ध्वनिरनिवारितात्मवाक्य शुद्धात्मप्रकृतिविधानतत्पर सन ।
 प्रत्यक्षस्फुरद्विशेषमुक्त्वगीच नीत्वास्त त्रिभवनमात्मनास्तमेति ॥२॥
 तस्यास्तगमनमनिच्छता त्वयव स्यात्काराश्रयस्युपाद्विधानशक्तिम ।
 सापेक्षा प्रविद्वता निवधशक्तिवत्तासौ स्वरसभरेण बल्यतीह ॥३॥
 तन्नोगाव विधिमनुराक्षर जवाणा भव्येते कटककठोरमारुहन्ति ।
 स्वस्यास्तगमनभयाक्षिवधमुक्त्व स्वाकतादवचनमेव घोषयन्त ॥४॥
 प्रलोक्य विधिमयता नयस चासौ शब्दोऽपि स्वयमिह गाहतेऽवस्थम ।
 सत्येव निरवविवाध्यवाचकानां भिन्नान विलयमुपति वष्टमेतत् ॥५॥
 शब्दानां स्वयमपि कल्पितोऽर्धभावे भाव्येत भ्रम इति बाध्यवाचकत्वम ।
 किन्तस्मिन् नियमभ्रुते न जातु सिद्धयेव वृष्टोऽय वटभट(धट)शब्दयोर्विभेद ॥६॥
 भ्रमेनत सदिति वचोऽत्र विश्वचम्बि सत्सर्व नहि सकलात्मना विवस ।
 मर्षाणां स्वयमसतां परस्वस्थात तत्कुर्यात्तियतमसहचोऽन्यमेक्षाम ॥७॥
 भ्रस्तीति स्फुरति समन्ततो विकल्पे स्पष्टासौ स्वयमनुभूतिस्त्वसन्ती ।
 चित्तत्वं विहितमिदं निजात्मनोऽय प्रब्रभत वदति परात्मना निविद्धम ॥८॥
 नास्तीति स्फुरति समन्ततो विकल्पे स्पष्टासौ स्वयमनुभूतिस्त्वसन्ती ।
 प्रब्रभत वदति परात्मना निविद्ध चित्तत्वं विहितमिदं निजात्मनोऽय ॥९॥
 सत्यस्मिन् स्वपरविभेदभावि विश्वे किं ज्ञयात् विधिनियमाद्वयात् स शब्द ।
 प्रब्रयाश्च विविभेव नास्ति भेद प्रकृते यत्ति नियम जगत प्रमृष्टम् ॥१०॥
 एकान्तावसदिति वचो विसर्पि विश्व स्पृष्टवापि स्फुटमवगाहते निवधम ।
 स तोऽर्षा न सन्नु परस्परानिवधाद व्यावृत्तं सहजविजम्भितां ज्ञेयु ॥११॥
 एकान्तावसदिति गीजगत्समप्र स्पृष्टवापि भ्रयति विधिं पुर स्फुरत्तस ।
 भ्रान्दोऽन्य स्वयमसदप्यनतमेतत् प्रोत्पातु न हि सहते विभेरभावात् ॥१२॥

उदयति न भिदा समानभावाद्भूवति भिद्व समन्ततो विशेष ।
द्वयमिदमवलम्ब्य तेजतिगाढ स्फुरति समक्षतयात्मवस्तुभाव ॥१३॥

इवमुदय (व) भनन्तशक्तिचक्र समुदयरूपतया विगाहमान ।
अनुभवसि सदाऽप्यनेकमेक तदुभयसिद्धिमिम विभो स्वभावम् ॥१४॥

निरवधिघटमानभावधारापरिणमिताक्रमवत्यन तशक्ते ।
अनुभवमिहात्मन स्फुट ते वरव यवोऽस्ति तदप्यनन्तमेतत् ॥१५॥

प्रतिसमयसद्विभूतिभाव स्वपरनिमित्तवशादन तभाव ।
तव परिणमत स्वभावशक्त्या स्फुरति समक्षमिहात्मवन्ध तत् ॥१६॥

इममवलमनान्नान्तमेक समगुणपथयपूरात्मन्वय स्वम् ।
स्वयमनुसरतश्चिदेकधातुस्तव पिबतीव परान्वयानशेषान् ॥१७॥

प्रतिनिशितमनशमूलसत्ताप्रभृतिनिरन्तरमातवन्त्यभेदात् ।
प्रतिपदमतिदारयत समग्र जगद्विभेदबुदेति ते चिदस्त्रम् ॥१८॥

विघटितघटितानि तुल्यकाल तव विदत सकलायमण्डलानि ।
अदयवसमुदायबोधलक्ष्मीरक्षितमा सममेव निविभाति ॥१९॥

जडमजडमिद चिदेकभाव तव नयतो निजशुद्धबोधधाम्ना ।
प्रकटयति तवव बोधधाम प्रसन्नमिहातरमेतयो सुद्वरम् ॥२०॥

तव सहजविभाभरेण विश्व वरद विभात्यविभामय स्वभावात् ।
स्नपितमपि महोभिष्णुरशमेस्तव विरहे भुवन न किञ्चिदेव ॥२१॥

स्मृशदपि परमोदगमेन विश्व वरद परस्य न तेजस्ति बोधधाम ।
धवसयदपि सौमिद्वधार धवलगहस्य सुधाम्बु न स्वभाव ॥२२॥

परिणतसकलात्मशक्तिसार स्वरसभरेण जगत्त्रयस्य सिक्त ।
तव जिन जरठोपयोगकन्ध अयति बहूनि सम रसान्तराणि ॥२३॥

त्रिसमयजगदेकदीपकोऽपि स्फुटमहिमा परमागमप्रकाश ।
अयमिह तव सविदेककोणोऽण्मलयति कीटसणे किलाह्नि लीलाम् ॥२४॥

निजगरिमनिरन्तरावपौडप्रसन्नविकाशविस (ऋ) कटा क्रमेश ।
अविकलविलसत्कलौघशाली वरद विशाशु समकवित स्फुल्लिङ्गाम् ॥२५॥

वस्तूना विधिनियमोभयस्वभावावेकाशे परित्यक्तशक्त्य स्थलन्त ।
 तत्त्वाय वरद ववन्त्यनुग्रहात्ते स्माद्धादप्रसभसमथनेन शब्दा ॥१॥
 आत्मेति ध्वनिरनिवारितात्मवाच्य शुद्धात्मप्रकृतिविधानतत्पर सन ।
 प्रत्यक्षस्फुरदिवमेवमुच्चनीच नीत्वास्त त्रिभुवनमात्मनास्तमेति ॥२॥
 तस्यास्तगमनमनिच्छता त्वयव स्यात्काराश्रयणगुणाद्विधानशक्तिम् ।
 सापेक्षा प्रविदधता निषधशक्तिदत्तासौ स्वरसमरेण वल्गतीह ॥३॥
 तद्योगाद विधिमधुराक्षर बुवासा अप्येते कटुककठोरमारदन्ति ।
 स्वस्यास्तगमनभयाश्लेषमुच्च स्वाकृतादवचनमेव धोवयन्त ॥४॥
 त्रलोक्य विधिमयता नयन्न चासौ शब्दोऽपि स्वयमिह गाहतेऽप्यथम् ।
 सत्येव निरवविवाच्यवाचकाना भिन्नत्व विलयमुपति दृष्टमेतत् ॥५॥
 शब्दानां स्वयमपि कल्पितेऽवभावे भायेत भ्रम इति वाच्यवाचकत्वम् ।
 किन्त्वस्मिन् नियममृते न जानु सिद्धयेव वष्टोऽय घटपट (घट) शब्दयोर्विभेद ॥६॥
 अप्येन सति वचोऽत्र विश्वचुम्बि सत्सव नहि सकलात्मना विधत्ते ।
 अर्थाना स्वयमसतां परस्वरूपात् तत्कुप्यश्रियतमसद्वचोऽप्यपेक्षाम् ॥७॥
 अस्तीति स्फुरति समन्ततो विकल्पे स्पष्टासौ स्वयमनुभूतिरुल्लसन्ती ।
 चित्तत्वं विहितमिद निजात्मनोच्च प्रव्यक्त वदति परात्मना निषिद्धम् ॥८॥
 नास्तीति स्फुरति समन्ततो विकल्पे स्पष्टासौ स्वयमनुभूतिरुल्लसन्ती ।
 प्रव्यक्त वदति परात्मना निषिद्ध चित्तत्वं विहितमिद निजात्मनोच्च ॥९॥
 सत्यस्मिन् स्वपरविभेदभाजि विश्वे किं ब्रूयात् विधिनियमाद्वयात् स माद ।
 प्रब्रूयाद्वि विधिमैव नास्ति भेद प्रब्रूते यदि नियम जगत् प्रमृष्टम् ॥१०॥
 एकान्तात् सति वचो विसर्पि विश्व स्पृष्टवापि स्फुटसवगाहते निषेधम् ।
 सतोऽर्था न खलु परस्परानिषेधाद् व्यावर्त्त संहजविजम्बिता व्रजेधु ॥११॥
 एकान्तात् सति गीजगत्समग्र स्पृष्टवापि श्रयति विवि पुर स्फुरतम् ।
 अ योऽन्य स्वयमसदप्यन तमेतत् प्रोत्थानु न हि सहते विधेरभावात् ॥१२॥

भिन्नोऽस्मि भुवनभरात् भति भावोऽभावो वा स्वपरगत्यपेक्षया तौ ।
 एकत्र प्रविचरता द्विरूपशक्ति शब्दानां भवति यथा कथञ्चिदेव ॥१३॥
 अस्तीति ध्वनिरनिवारित प्रशयान्यत् कुर्याद्विधिमयमेव नव विषयम् ।
 स्वस्याथ परगमनाच्चित्तवन्त तन्नून स्पृशति निषेधमेव साक्षात् ॥१४॥
 नास्तीति ध्वनितमनङ्कुशप्रचाराद्यच्छ्रय भगिति करोति नव विषयम् ।
 तन्नून नियमपदे तवात्मभूमावस्तीति ध्वनितमपेक्षते स्वयं तत् ॥१५॥
 सापेक्षो यदि न विधीयते विधिस्तत्स्वस्याथ ननु विधिरेव नाभिषत्ते ।
 विध्यथ स क्षतु परान्विद्धिमथ यत् स्वस्मिन्नियतमसौ स्वयं भवति ॥१६॥
 स्यात्कार किमु कृतेऽस्तीं वा शब्दानामयमुभयात्मिका स्वशक्तिम् ।
 यद्यस्ति स्वरसत एव सा कृति किं नास्त्या करणमिह प्रसह्य युक्तम् ॥१७॥
 शब्दानां स्वयमुभयात्मिकास्ति शक्ति शक्तस्तां स्वयमसतीं परो न कतु म ।
 न व्यक्तिभवति कदाचनपि किन्तु स्याद्वाव सहचरमन्तरेण तस्या ॥१८॥
 एकस्मादपि वचसो द्वयस्य सिद्धौ किन्न स्याद्विफल इहेतरप्रयोग ।
 साफल्य यदि पुनरेति सोऽपि तर्किके वलेशाय स्वयमुभयाभिधायितेयम् ॥१९॥
 तन्मुख्य विधिनियमद्वयाद्युक्त स्याद्वादाथयणगुणोदितस्तु गौरा ।
 एकस्मिन्नुभयमिहानयोर्बु वाणे मुख्यत्व भवति हि तद्व्ययप्रयोगात् ॥२०॥
 मुख्यत्व भवति विवक्षितस्य साक्षात् गौरात्व ज्ञजति विवक्षितो न य स्यात् ।
 एकस्मिन्स्तद्वि विवक्षितो(ते) द्वितीयो गौरात्व वधकुपयाति मुख्यसस्यम् ॥२१॥
 भावानामनवधिनिभरप्रवत्ते सद्यहे महति परात्मनोरनन्तरम् ।
 सीमान विधिनियमावसस्पृशन्तौ स्यात्काराध्ययणमृते विसवदाते ॥२२॥
 वतेऽस्ती विधिरधिक निषेधसैत्रीं साकाहसा वहति विधि निषेधवाणी ।
 स्यात्काराध्ययणसमर्थितसमधीर्मा बाधयातो विधिनियमौ निषाधमित्यथ ॥२३॥
 इत्येव स्फुटसवसन्मयस्वभाव वस्त्वेक विधिनियमो(भया)भिधेयम् ।
 स्यात्कारे निहितभरे विवक्षित सप्तेकोऽपि क्षमत इहाभिधातुनेतत् ॥२४॥
 स्वद्रव्याव विधिरयमन्यथा निषेध क्षेत्राद्यपि हि निजेतर क्रमोऽयम् ।
 इत्युच्च प्रथममिह प्रताड्य भेरी निर्वाध निर्वाधये चरतु शब्दा ॥२५॥

प्राप ज्योतिष्ठ यात्यकद्रुमिदमस्तस्य कर्मज्ञानोत्तेवितयोगागमविद्वत् ।
 मोहज्वाला ध्वसयत्यन्तमनन्त परमाम्भैतस्त्रिवचनन्त प्रविधाय ॥१॥
 एको वावस्तावक एष प्रतिमासि व्यस्तानेकव्यक्तिमहिम्नैकनिबन्ध (भ्यु) ।
 यो नानेकव्यक्तिषु निष्प्रातमसि स्वादेको सावस्तस्य तवयो विषय स्वात् ॥२॥
 यो सामान्य भासि विनवास्तविशेषैर्नि'सामान्या' सन्ति कदाचिन्न विशेषा ।
 यत् सामान्य भासि त एवान् विशेषास्तव वस्तु स्या' स्वीकृतसामान्यविशेष' ॥३॥
 इत्येकैको नित्यमपीनासि समन्ताद् देवानेक' स्कूर्णसि पर्यायचरेण ।
 एकानेको भस्तुत एष प्रतिमासित्व पर्यायव्यसमाहारमयात्मा ॥४॥
 दष्ट कस्मिन् कश्चिदनेकेन विनको यश्चानेक स्रोऽपि विनकेन न सिद्ध ।
 तव वस्तु स्वात् समुदायेन सवक देवानेक स्वात्मययसीति तदेव ॥५॥
 एकानेको द्वौ सममन्योन्यविच्छदौ संगच्छते तौ त्वयि वृत्तौ पथि भिन्ने ।
 एक इव्य नूनमनेके व्यतिरेका एकानेको न्यायत एवास्तुमयात्मा ॥६॥
 यत् तद्ब्रह्म रक्षति नित्यस्वममन्त पर्याय वे ते रचयन्ति कथामङ्गम् ।
 नित्यानित्य वस्तु तद्योवेसि समन्तान्नित्यानित्यब्रह्मविशेषकमयात्मा ॥७॥
 नित्य किं हि स्वात् अणुमङ्गिव्यतिरिक्त नित्यावस्थ स्यात्सत्त्वमङ्गौ कतरोऽत्र ।
 नित्यावति स्यान्न चिदास कश्चिदे' स्वैर्नित्यावति स्युन विनाशा' क्षणिकाले ॥८॥
 नित्यानित्यो द्वौ सममन्योन्यविच्छदौ संगच्छते ता त्वयि वृत्तौ पथि भिन्ने नित्यम् ।
 इव्य नित्यानित्या व्यतिरेका नित्यानित्यो(त्यो) 'यायत एवास्तुमयात्मा ॥९॥
 स्वदृष्टार्थ' स्कूर्णसि सावस्त्यमिहान्यद्व्याप्त्यस्तु व्यक्तमभाव' प्रतिमासि ।
 मायाभावो वस्तुतयासीत् समन्ताद् मायाभावावस्थमुपानीय कुक्षो यत् ॥१॥
 भावावनिष्ठा' कौवृमभावोऽत्र विषयोभावो वा स्यात्कौवृप भावेन विनासी ।
 तौ वस्तवज्ञौ द्वौ स्वपरान्मा' समकाल पूरुण मून्य वस्तु किमस्मित्य विभात ॥११॥
 भावाभावी द्वौ सममन्योन्यविच्छदौ संगच्छते तौ त्वयि वृत्तौ पथि भिन्ने ।
 नाच' त्वांशाद् व्यक्तमभावस्तु परांशाद् भावाभावो व्यापत एवास्तुमयात्मा ॥१२॥

सव वाच्य द्वायात्मकमेतत्कमत स्याद्देवावाच्य तदुपपद वक्तुमशक्ते ।
 तो पर्यायौ द्वौ सह बिभ्रद भगवत्स्व बाच्यावाच्य वस्त्वसि किञ्चिज्जगतीर(ह) ॥१३॥
 वाच्यावयत किञ्चिद्वाच्य न हि दृष्ट वाच्य चतनेष्टमवाध्यव्यतिरिक्तम् ।
 वाग्राश्रित्य स्वक्रमवत्यश्रमवत्ती वस्तु द्वयात्मक हि गणीयास्त गणीयात ॥१४॥
 वाच्यावाच्यौ द्वौ सममन्योऽन्यविषद्वौ संगच्छाते तौ त्वयि वत्तौ पयि भिन्ने ।
 वाच्यौ व्यस्तौ यत्कमवाच्यस्तु समस्तौ वाच्यावाच्यौ वायत एवास्तुमयात्मा ॥१५॥
 सोऽय भाव कम यदेतत् परमार्थाद्वत्ते योग यद्भवनेन क्रियमाणम् ।
 शुद्धो भाव कारकचक्रे तव लीन शुद्धे भावे कारकचक्रे च निगूढम् ॥१६॥
 जात जात कारणभावेन गहीत्वा जन्य जन्य कायतया स्व परिणामम् ।
 सर्वेऽपि त्व कारणमेवास्त्वसि काय शुद्धो भाव कारणकार्याविषयोऽपि ॥१७॥
 ब्रह्मन्त्व ये ज्ञाननिमित्तत्वमुपेता बाह्यो हेतुर्हेतुरिहातन किं स्यात् ।
 स्वस्माद्देवोच्चमिभतचिदवीथिविशेषाब्जालो विश्वव्यापकविज्ञानघनस्त्वम् ॥१८॥
 अन्य कर्ता कम किलायत् स्थितिरेषा य कर्ता त्व कम तदेवास्याविशेषात् ।
 देवाकार्षीत्स्व किं विज्ञानघन य सोऽय साक्षात् त्व क्षन्तु विज्ञानघनोऽसि ॥१९॥
 विश्वव्याप्य सत्यविशेषे स्वगुणानां देवाधारस्त्व स्वयमाधेयभरोऽपि ।
 एकाधाराधेयतयव ब्रलितात्मा तनवोच्चबल्यासि विज्ञानघनोऽयम् ॥२०॥
 आत्मा माता मेयमिद विश्वमशेष सम्बन्धेऽस्मिन् सत्यपि नान्योन्यगती तौ ।
 प्रत्यासत्ति कारणमैक्यस्य न सा स्यादर्शो वाच्य वक्त्रभिधान च विभिन्ने ॥२१॥
 य प्राणासौदत्यदपेक्ष क्षन्तु सिद्ध प्रत्युत्पन्न सम्प्रति सिद्धोऽसि स एव ।
 प्रत्युत्पन्नायतो[ते]वरस्तिरिहासीद[या]मुत्तापेक्षा सम्प्रति[ते]सा किं रक्ति ॥२२॥
 एक भाव शाश्वतमुच्चरनिधिञ्चन भुत्वानूत्वा त्व भवसीश स्वयमेव ।
 एतद्भूत्वा यवमभन पुनरन्यन्न (तत्) प्रकाल्य सङ्कलयन त्वानुयाति ॥२३॥
 एक साक्षादक्षरविज्ञानघनस्त्व शुद्ध शुद्धस्वावयवेवैव निलीन ।
 अतमज्जद्वकमुत्तवीथीविशेषरेकोऽप्युबगच्छसि अविश्रमन्तम् ॥२४॥
 अप्याकृदोऽन्योन्यविषद्वोद्वतधर्म स्याद्भावेन प्रविमवतात्मविभ्रुति ।
 स्वामिन नित्य त्व निजतत्त्वैकपरारणा किञ्चिद वत्सेप्रयन्तमगाधोऽप्यवगाहम् ॥२५॥

वियोगिनीछन्द

(१६)

अजर पुरुषो जिन स्वय सहजज्योतिरजय्यचिद्भर ।
 अयमदभृतसत्त्वबभवस्त्वमसि द्वात्मकबुष्टिगोचर- ॥१॥
 न पराभयण न शून्यता न च भावात्तरसङ्करोऽस्ति ते ।
 यतसख्यनिजप्रवेशकविहितो धस्तुपरिग्रह स्वयम ॥२॥
 यदभूत इति स्फुरोदय सहज भाति विशेषण बिभो ।
 सद्विहात्मपरायणो भवान सह भेद समुपति पुद्गल ॥३॥
 चिदितोस(स)विशेषण दधत्सहज यापि भुक्तोऽप्यबाधितम ।
 उपयासि भिदामचेतनरखिलरेव सम समतत ॥४॥
 विशवेन सदव सबत सहजस्वानुभवेन दीयत ।
 सकल सह चेतनान्तरवदित दूरमिद तवान्तरम ॥५॥
 निजभावभृतस्य सवतो निजभावेन सदव तिष्ठत ।
 प्रतिभाति पररखण्डित स्फुटमेफो निजभाव एव ते ॥६॥
 अजडादिविशेषणरय त्वमन तयु यपद्विशेषित ।
 भवसि स्वयमेक एव चेत प्रकटा तत्तव भावमात्रता ॥७॥
 त्वमुपयु परि प्रभो भवन्नियमस्तीत्यविमिश्रधारया ।
 अविभावितपूवपश्चिम प्रतिभाति प्र व एव पश्यताम ॥८॥
 अयमेकविशेष्यता गतस्त्वमनन्तात्मविशेषखलज ।
 प्रभवन्नविमुक्तधारया भगवत भासि भवन्निरन्तर ॥९॥
 अजडादिविशेषणमु ता निजधारा न तवति तुच्छताम ।
 अजडादिविशेषणानि व क्षयमायाति धत्तानि धारया ॥१०॥
 अजडादिविशेषणानि ते परतो भेदकराणि न स्वत ।
 दधत स्वयमद्वय सदा त्वमसाधारणभावनिभरम ॥११॥
 अजडाद्यविभागत स्थितस्तव भावोऽयमनश एकक ।
 अजडाद्यविभागभावनादनुभूति समुपति नान्यथा ॥१२॥

भवन भवतो निरङ्कुश सकला भाष्टि सकारका क्रिया ।
 भवन द्वयताभवाप्यते क्रियया नव न कारकरपि ॥१३॥
 भवने भवतो निरङ्कुशे क्व लसेत कारशकायविस्तर ।
 न किलाभवर्न करोति तत क्रियतेऽप्राभवन च तेन न (न) ॥१४॥
 भवतीति न युज्यते क्रिया त्वपि कर्त्रादिकरन्वितोवया ।
 भवनकविमुक्तिभारिणस्तत्र भेदो हि कलङ्ककल्पना ॥१५॥
 अलङ्कारादिमय समातनो जिन भावोऽस्थवकीशकमल ।
 अयमुच्छलदलच्छचित्प्रभाभरमग्नस्वपरक्रमाक्रम ॥१६॥
 भगवत्प्रवकीशकमलो यवि भावोऽसि विभामय स्वयम ।
 तद्य स्वयमेव विस्फुरन न विमोह समुपवि कुत्रचित् ॥१७॥
 स विभाति विभामयोऽस्ति यो न विभायाश्चविभामय क्वचित् ।
 ननु सवमिद विभाति यत तद्विध भाति विनव (विभव) निर्भरम् ॥१८॥
 इदमेव विभाति केवल न विभातीवमिति क्व कल्पना ।
 इदमित्यमुना विभाति तत् हितय नास्ति विभाविभागकृत् ॥१९॥
 सहृद्या सततोदिता सभा स्वसमक्षा सकला निराश्रुता ।
 द्वयमद्भुतधाममालिनी ननु कस्यास्तु विभा विभावरी ॥२०॥
 विविधव वधती स्ववभवाद् विविरूपेण निवेद्यमप्यसौ ।
 परिशुद्धचिदैकनिभरा तव केनात्र विभा निविध्यते ॥२१॥
 अभित स्फुटितस्वभावया ज्युतविकालविभागमेकया ।
 विमया भवत समन्ततो जिन सम्पूराभिद विभाव्यते ॥२२॥
 न सप्तु स्वपरप्रकाशने मृणयेतात्र विभा विभान्तरम् ।
 भवतो विमयध धीमत कमत कृत्स्नमिद प्रकाशते ॥२३॥
 अनया विचरन्ति नित्यशो जिन ये प्रत्ययमात्रसत्तया ।
 सकल प्रतियन्ति ते स्वय न हि बोधप्रतिबोधक क्वचित् ॥२४॥
 अभितोऽनुभवन अवद्विभाभहमेषोऽस्मि मुहुमुहु सम ।
 जिन यावदुपवि पुष्कल स (स्व) मनन्तस्वविभामय स्वयम ॥२५॥

अतस्त्वमेव प्रणिधानसौष्ठवात् तवेश तस्त्वप्रतिपत्तये परम ।
 विष वमन्त्योऽप्यमृत क्षरन्ति यत् पदे पदे स्यात्पदसंस्कृता गिर ॥१॥
 परापरोल्लेखविनाशकृद बलात् विलीनविकालविभागकल्पन ।
 विभात्यसौ सप्रहृद्युद्धवशनात् त्वमीश चिमात्रविभूतिनिभर ॥२॥
 विमुद्धयति याप्तिरसेन वस्मिता अपि स्थलन्योऽस्त्रलिता इवोच्छ्रिता ।
 निरसतत्त्वाभानिवेशाकारणास्त्वमीश भूच्छन्त्यनुसूत्रवृष्टया ॥३॥
 समन्तत् स्वावयवस्तत्र प्रभो विभज्यमानस्य विशीरुसञ्चया ।
 प्रदेशमात्रा ऋजव पृथक् प्रथक् स्फुरन्त्यनन्ता स्फुटबोधघातव ॥४॥
 विशीरुभाण सहस्रव चित्कणस्त्वमेव पूर्वापरसगमाक्षम ।
 अनादिसन्तानगतोऽपि कुत्रचित् परस्पर सघटना न गाहसे ॥५॥
 क्षणक्षयोत्सर्गितचित्कणाधलीनिकृत्सामान्यतया निरन्वयम् ।
 भवतमालोकयतामसिक्त विभाति नरात्म्यमिद जलात् त्वयि ॥६॥
 यतो गतस्त्वास्म करोति किञ्चन प्रभो भविष्यन्ननुपस्थितत्वं ।
 स नूनमथकिञ्चैव पुज्यते प्रवर्त्तमानक्षरणोचरोऽस्ति यः ॥७॥
 क्षणक्षयस्थेषु क्षणेषु सविदो न कायकाल कलयैद्धि कारणम् ।
 तथापि पूर्वोत्तरवर्तचित्कणहृठाढ ता कारणकायता त्वयि ॥८॥
 गलस्थबोध सकले कृते बलाद्रुपयुपयुधति चाकृते स्वयम् ।
 अनादिरायानलनिव तिस्रशे तवैव निर्वाणमितोऽन्यचित्कण ॥९॥
 प्रदीपवन्निव तिस्रागतस्य ते समस्तमेवागमदेकगुण्यताम् ।
 न साहस कम तवेति कुवतो मम प्रभो जल्पत एव साहसम् ॥१०॥
 विचित्ररूपाकृतिभि समन्ततो व्रजन्निहायकियया समागमम् ।
 त्वमेक एवाप्रतिषेधबभूव स्वय हि विज्ञानधनोऽवभासते ॥११॥
 न किञ्चनापि प्रतिभाति बोधतो बहिर्विचित्राकृतिरेक एव सन् ।
 स्वय हि कुवन् जलधारणादिक त्वमीश कुम्भादितयावभासते ॥१२॥

स्वयं हि कुम्भादितया न चेद भवान भवेद भवेत् किं बहिरयसाधनम् ।
 त्वयोश कुम्भादितया स्वयं स्थिते प्रभो किमय बहिरयसाधनम् ॥१३॥
 त्वदेकविज्ञानघनाभिषयनात् समस्तमेतज्जडता परित्यजत ।
 अभिन्नवचिन्मनस्तमथकृत् पृथक् पृथग्बोधतयाऽवभासते ॥१४॥
 त्वयोश विज्ञानधनौघघस्मरे स्फुटीकृताशयनिसवसम्पदि ।
 स्फुरत्यभिव्याप्य सम समन्ततो बलात् प्रवृत्तो बहिरयनिर्लब्ध ॥१५॥
 तदेव रूपं तव सम्प्रतीयते प्रभो परापोहतया विभासि यत् ।
 परस्य रूपं तु तदेव यत्परं स्वयं तवापोह इति प्रकाशते ॥१६॥
 असाव एव परस्परार्थयो व्रजत्यवश्यं स्वपरस्वरूपताम् ।
 प्रभो परेषा त्वमशेषतः स्वयं भवस्यभावोऽल्पधियामयोचर ॥१७॥
 इतीदमत्यन्तमुपप्लवावहं सदोद्यतस्यान्यवपोहितुं तव ।
 स्फुरत्यपोहोऽयमनादिसन्ततिप्रवृत्तीन्मममिदं विपश्चिन्ताम् ॥१८॥
 परस्वरापोहतया त्वयि स्थिता परे न काञ्चिज्जनयन्ति विक्रियाम् ।
 त्वमेक एव क्षपयन्मुपप्लव विभोऽखिलापोहतयाऽवभासते ॥१९॥
 गतं तवापोहतया जगत्त्रयं जगत्त्रयापोहतया गतो भवान् ।
 अतो गतस्त्वमुपप्लवामतो जिनेन्द्र साक्षादगतोऽपि भासते ॥२०॥
 समस्तमन्तश्च बहिश्च वस्तु सत् प्रसह्य निर्लभ्यं त्य निरकुशा सती ।
 न किञ्चिदस्तीति समस्तशून्यतामुपेयुषी सविदिहावभासते ॥२१॥
 उपप्लवायोच्छलिता सम बलात् किलेश शून्यं परिमार्ष्टि कल्पना ।
 यत् किं कियत् केन कुत कथं कदा विभातुं विश्वेऽस्तमिते समन्ततः ॥२२॥
 समस्तमेतद्भ्रम एव केवलं न किञ्चिदस्ति स्पृशता विनिश्चयात् ।
 पिपासबोऽमी मृगतृष्णिकोदकं श्रयति नूनं प्रतिमासृगा भ्रमम् ॥२३॥
 इतीदमुच्चावचमस्तमापृशतं प्रसह्य शून्यस्य जलेन सततं ।
 न किञ्चिद्वेवात्र विभोऽप्यशिष्यते न किञ्चिदस्तीत्यवशिष्यते मुषी ॥२४॥
 न यस्य विश्वास्तमयोत्सवे स्पृहा स वेत्ति निरिक्ततमं न किञ्चन ।
 असीमविश्वास्तमयप्रमाजिते प्रवेश्य शून्ये कृतिनं कुरुष्व माम् ॥२५॥

सुनिस्तुषान्तावविमुक्तमूलतो निरन्तरौत्सपमुपपु पथम् ।
 विमोहयन्त्रोऽप्यसनन्त्रोऽप्यरा स्फुटव्यसनास्तव तत्त्वचूचम् ॥१॥
 एषि स्वयं नान्यविशेषता ब्रह्मेस्तदा न सामान्यविदं तत्राविमम् ।
 स्थिता स्वरास्योऽप्यतोऽपि वास्तवतयेत्यन्ता परिणामभूमिका ॥२॥
 अलम्बिताद्व्यसया स्वमेकतामुपवि वर्यामसुखादनेकताम् ।
 त्वमेव वेवान्तिमपथमस्मिन् सुनिस्तुषास्त परमोऽवसास्ते ॥३॥
 त्वमेकतां यासि ब्रह्मैक सपथा तदा प्रसूयन्ति विशेषणां वि ते ।
 विशेषणानां विरुद्धे विरोध्यतां विहाय वेवास्तमुपवि निश्चतस्र ॥४॥
 अथ तेष ह्यव्यासकताय यद सवान स्वयं विशेष्योऽपि विशेष्यस्यापि ।
 विशेष्यकमेव न यासि भिन्नतां पृथक् पृथक् यासि विशेष्यविशया ॥५॥
 विमो विरोधस्य तत्राविरोधतो विशेष्यणानासविशय एव न ।
 त्वया समं यासि न तानि भिन्नतां परस्परं भिन्नतयैवोपाते ॥६॥
 विनासि वसि व विनय वसमान् न यासि वसि अन्वयगुणैश्च सा ।
 विगाह्य नित्यसंश्लिष्टान्तरं सगुणसन्त्यनन्तास्तव कालपथया ॥७॥
 सतो न नाशोऽस्ति न वास्तुद्वयो व्ययोदयार्था व विना न किञ्चन ।
 त्वमोश सत्तेव विवस्ते तथा व्ययोदयौ ते भवतः समं यथा ॥८॥
 उदीयमानव्ययतात्वेन सद् विवस्तेऽन्यस्य न जातु वस्तुता ।
 क्षणे क्षणे यत्नवतां न ग्राहते क्व हि तत्कालसहं भवेविह ॥९॥
 अस्मत्समस्तदां श्रुते पुष्प पुष्पं अन्वयमेकं नयते निरन्तरम् ।
 अगन्तकाल कल्पेति बाह्येन विवास्तुसाम्यापथ्योक्तं परितः ॥१०॥
 अयं हि सत्तेव भवस्तव ज्ञानात्तत्त्वसमेव च सिद्धपथम् ।
 तत्रापि सन्त्यन्तिमसिद्धिपथं विनेश सत्तेव त्रयान् विनासते ॥११॥
 व यासि सामान्यविशेषवत्तया विनासतो त्वं स्वयमेव तद्ब्रह्मयम् ।
 न वस्तु सामान्यविशेषभावतः परं किमप्येति विमसगोचरम् ॥१२॥

स्वयं समानरिह भूयते हि यत् तदेव सामान्यमुच्यन्ति नेतरत् ।
समा विशेषास्तव देव यावता भवन्ति सामान्यमिहासि तावता ॥१३॥

ग्रथकता यासि तथा समानता तथा विशेषाश्च यथा विशिष्यसे ।
स्वविक्रिया भाति तवच सोमयी न भिन्नसामान्यविशेषभागसि ॥१४॥

समा विशेषा भवतो भवति तैर्ब्रजन्ति ते भावमुक्तात् समानताम् ।
विशेषरूपेण सदाऽसमानता विभो भवन्ती भवतो न भिद्यते ॥१५॥

समग्रसामान्यमुपेति वस्तुता न तन्मयद्रव्यभरात् पृथग्भवन् (त्) ।
विशेषता द्रव्यभरे तदप्ययद् विभागतस्तेष्वपि देव जीयते ॥१६॥

न चकसामान्यमिदं तव प्रभो स्वपयवेभ्य पृथगेव भासते ।
स्वपययाराण दृढयद विशेषतामभागवत् तदिहावभासते ॥१७॥

तवेति सत प्रत्ययपीतमञ्जसा समस्तमेतत्प्रतिभाति तन्मयम् ।
अजगति प्रत्यय एव ते तु सन भवन्मयत्वं न जहाति जातुचित् ॥१८॥

असौ स्वतो भाववत्तव प्रभो विभति भावोऽत्र विशेषण यथा ।
तथायतोऽभाववतोऽनिवारितो भवत्वभावोऽपि विशेषण तव ॥१९॥

विभाति भावो न निराश्रय क्वचित् तदाश्रयो य स तु भाववानिति ।
न जात्वभावोऽपि निराश्रय स्फुरेदभाववानापतितस्तदाश्रय ॥२०॥

तयो सहैवापततोर्विद्वद्योन निर्विरोध तव वस्तु शीयते ।
छदीयते देव तयव तत्पर भदत किलात्मा पर एव चामवत ॥२१॥

न जात्वभावस्य विभाति तुच्छता स्वयं हि वस्तवाश्रयतोर्जितं नयात् ।
यथास्ति भाव सकलाथमण्डली तथाऽस्त्यभावोऽपि मिथो विशेषणस्त ॥२२॥

स्फुरत्यभाव सकलस्य य प्रभो स्थित समस्तेऽपि परस्परआश्रयात् ।
नयत्ययत्वा स्वमुखेन दाहण स्फुटकसविमयमीश शून्यताम् ॥२३॥

करोति भावस्तव बोधवस्तुता करोत्यभावोऽप्यविशेषतोऽत्र ताम् ।
उभौ सम तौ लि (नि) हतो मृतामृतौ प्रसह्य सव सह सविर्वाचिषो ॥२४॥

स्वदशसधुस्रणदारुणो भवन समानिश वद्धत एष भस्मक ।
प्रसीद विश्वकवरम्भित सम विश प्रनोऽन्तस्त्वमनन्त एव मे ॥२५॥

मन्वाकान्ता

प्रत्यक्षार्चि प्रचयलक्षितकान्त निष्कम्पदीव्यद्
 बाह्यास्पृशप्रणयविभुलालीणसवेवनस्य ।
 भग्ना भग्ना दुःशमतिशया मज्जयन्तरन्त
 स्वामिन्नहन् वहति भवत कोऽयमानन्त्रबाह् ॥१॥

किञ्च ज्ञम किमिह वह्नादि घन स्याव विभिन्न
 येन व्याप्त भवति वह्नेनेयन नाग्निरेव ।
 ज्ञेय ज्ञानात् किमु च भवतो विश्वमेतद्विभिन्न
 येन व्याप्त भवति भवतो नेश विश्व त्वमेव ॥२॥

मून नान्तविशति न बहिर्यति किन्त्वान्त एव (किन्त्वन्तरेव)
 व्यक्तावक्ष मुहुरिह परावर्त्तिमुञ्चयति ।
 ज्ञानास्याह वव किल निपतेत पीतसर्वाकाश
 सबद्र-मस्वरसविशदो विश्वगण्डूष एव ॥३॥

निर्भागोऽपि प्रसभमभित- खण्डयसे त्व नयोव
 खण्ड खण्ड कृत्समपि विभु सदधाति प्रमैव ।
 देवाप्येव भवति न भवान खण्डितायोजितश्री
 रन्मव श्री स्फुरति सहजाखण्डखण्डव भव ॥४॥

मिन्नोऽभेद स्पृशति न विभो नास्त्यभिन्नस्य भेदो
 भेदाभेदद्वयपरिणतस्त्व तु नित्य तथापि ।
 भिन्नभाववरव भवतो भिन्नभावस्य साक्षात्
 स्वामिन् कान्या गतिरिह भवेत तदद्वय ते विहाय ॥५॥

सामान्यस्योत्पत्तिरिति महिमा किं विनासौ विशेष
 किं सामान्या स्वमिह किमनो धारय ते विशेषा ।
 एकद्रव्यस्त्वपि तद्विततानन्तपर्यायपुञ्जो
 बुक्त्ववित्स्फुरितसरसस्त्व हि वस्तुत्वमेव ॥६॥

एकोऽनेको न भवति न चानेक एकत्वमेति
 व्यक्त ह्येतेसदुभयमयस्त्व तु किं स्यान्न विप्र ।
 जानीमोऽन्यद्भवति किल यो यत्समाहारजन्मा
 तस्यावश्य भवति युगपत्तत्त्वभावोऽनुभाव ॥७॥

ग्रन्थो नश्यत्तुवयति पर शश्वदुद्धासतेऽन्य
 स्तीवस्तस्मिस्तव समतया पक्षपातस्त्रयोऽपि ।
 तेन ग्रीव्यप्रभवविलयालिङ्गितोऽसि स्वयं तव
 त्वत्तो बाह्य त्रितयमपि तच्छून्यमेवान्यथा स्यात् ॥८॥

भावाभाव तव रचयत कुवतो भावभाव
 नून भावो भवति भगवन् भावनाशोऽस्ति कोऽन्य ।
 अस्तित्वस्यास्त्वलितभवनोत्पासमात्रं यथतद
 भङ्गोत्पादद्वयमपि तथा निश्चित तत्त्वमेव ॥९॥

एक कोऽन्यस्त्वलितमहिमा प्रागभावाद्यभाव—
 राकातोऽपि स्फुरसि भगवस्त्व सदा भाव एव ।
 एकोऽपि त्व प्रसभमभित प्रागभावाद्यभाव—
 भिन्नं स्वामिन कृतपरिणतिर्भासि रूपश्चतुर्भि ॥१०॥

पूरण पूर्णो भवति नियत रिक्त एवास्ति रिक्तो
 रिक्तं पूरणस्त्वमसि भगवन पूरुष एवासि रिक्त ।
 यत्सोक्तानां प्रकटमिह ते तत्त्वधातोद्यत तत्
 यत् तत्त्व किमपि न हि तत्सोक्तदृष्ट प्रमाद्वि ॥११॥

सर्वं भावा सहजनियताऽयो यसीमान एते
 सश्लेषोऽपि स्वयमपतिता शश्वदेव स्वरूपा ।
 ज्ञानज्योत्स्नास्वरसविसर सज्जवा विश्वमेतत्
 विश्वाद् भिन्नं स्तपय भगवन सङ्करस्ते कुत स्यात् ॥१२॥

मोह कमप्रकृतिभरतो मोहत कमकिटद
 हेतुत्वेन द्वयमिति भियो भावदाहमान तावत् ।
 क्षीणे त्वस्मिस्तव विलसतो नूनमात्मैव ना'यो
 नि'स्रीम्यस्मिन्नविस सहजज्ञानपुच्छे निमग्न ॥१३॥

ज्ञानशीढारभसलसितवल्गल सवतस्ते
 मोहाभावाद् भवति भगवन् कर्तु'भावो न ज्ञाय ।
 कर्तृ त्वे वा स्वयमपि भवन् केवलो ज्ञानपुच्छो
 ज्ञानादन्यत् किमिह कुरुषे निर्विशङ्को एवम् ॥१४॥

देवात्मन्भो भवति युगपत् विश्वपुल्लिष्टतस्ते
 बाह्यस्पर्शाद् विमुक्तमहिमा त्व तु नालम्ब एव ।
 स्वात्मात्मन्भो भवसि भगवद्भस्त्रिहानस्तथापि
 स्वात्मा त्वेव क्वलति किल ते शुद्धविश्वस्वभाव ॥१५॥

यस्मिन् भावस्त्रिसमयभुवस्तुल्यकालं प्लवन्ते
यत्कल्लोला प्रसभममितो विश्वसोमिन् स्खलन्ति ।
स त्वं स्वच्छस्वरसभरत पोषयन् पूरणभाव
भावाभावोपचितमहिमा ज्ञानरत्नाकरोऽसि ॥१६॥

सविद्वीच्यस्तव तत इतो देव वल्यन्त्य एता
शुद्धज्ञानस्वरसमयता न क्षमन्ते प्रसाष्टु म् ।
विश्वच्छायाघटनविकसत्पुष्कल व्यक्तिसूदा
प्रौढि विन्वत् तवभिदधति ज्ञानसामान्यमेव ॥१७॥

अन्यद्विश्व बहिरिह तव ज्ञानविश्व तथा यत
सविद्विश्व यदिह किल सा सविदेवावभाति ।
सिंहाकारो मदननिहित किं मधूच्छिष्टतोऽन्यो
विश्वकारस्त्वयि परिणत किं परस्त्वन्महिम्न ॥१८॥

मित्वा मेय पुनरपि मिते किं फल ज्ञातुरयत
मातु विश्व स्वयमिह मित नासि नित्योद्यतस्त्वम् ।
दक्सवित्यो स्खलितमस्त्रिण रसतस्ते स्ववीर्य-
व्यापारोऽसौ यदसि भगवन्नित्यमेवोपयुक्त ॥१९॥

नानाख्य स्थितमतिरसाद् भासयद् विश्वमेतत्
शब्दब्रह्म स्वयमपि सभ यन्महिम्नाऽस्तमेति ।
नित्यव्यक्तस्त्रिसमयभवद् भवारम्भसूम्ना
निस्सीमापि ज्वलति स तव ज्योतिषा भावपुञ्ज ॥२०॥

उद्यद्विश्वस्वरसमनिश भमसु व्याप्य गच्छ
स प्रौढिस्तदिति परितस्ताडयन् सवभावान् ।
देवात्यन्त स्फुरति सतत निर्निमेषस्तवोच्च-
रेक कोऽयं त्रिसमयजगदधस्मरो दग्धिकाश ॥२१॥

सद्यत्राप्यप्रतिघमहिमा स्वप्रकाशेन शुम्भन
दूरोन्मेषजस्वरसविसरद्रावयन् सवभावान् ।
विश्वात्मबोच्छलितबहुलव्यक्तिसीमन्तिधो
रेक कोऽयं विलसति विमोक्षत्यचत यपुञ्ज ॥२२॥

एकारस्वरसभरतोऽनन्तचैत यराजी
सज्ज कतु प्रतिपदममुनिविभावाभासा ।
आ विश्वान्तान्निविडनिकर्षव्यपुद्गासमान
स्वामिन्नेक स्फुरदपि भवान् कृत्स्नमन्यत प्रसाष्टि ॥२३॥

पीत पीत वमतु सुकृती नित्यमत्यन्तमेतत्
 तावद्यावज्ज्वलति धमनागोचरो ज्योतिरत ।
 तस्मिन् देव ज्वलति युगपत् सधमेवास्य भान्त
 भूय पीत भवति न तथाप्येष चाताद एव ॥२४॥

एकानेक गुरुवदगुरु शून्यमत्यन्तपूर्णा
 नित्यानित्य विततमतत विश्वरूपकरूपम् ।
 चित्राभारग्लपितभुवनाभोगरङ्गात्तरङ्गै—
 रन्मज्जन्त कलयति किल त्वामनेकान्त एव ॥२५॥

(२३)

हरिणी ध्रुव

क्षयति परम ज्योतिर्जत्र कवायमहाग्रह—
 ग्रहविरहिताकम्पोद्योत दिवानिशमुत्सत ।
 ज्वलति परितो यस्मिन् भावा बहति तवात्मतां
 हुतवहृहाण्डप्रासीकृते धनवय समम ॥१॥
 त्वमसि भगवन् विश्वव्यापिप्रगल्भचिदुद्गमो
 सुहृदसदृशप्रशोम्नेष स्वस्वस्त्रिरय जग ।
 तद्वत्समफलवर्षाप्रोडाविकारविदम्बनै
 कतिपयमदन्यासरागु त्वयीश विशास्ययम ॥२॥

किमिदमुदयत्पानदौघमनासि विघ्नुरयत्
 सहजमनिश ज्ञानश्वय चमत्कृतिकारित ।
 प्रसभविलसद्गौरस्मप्रगल्भगभीरया
 तुलयति दशा विश्व विश्व यदित्यवहेलया ॥३॥

जलितललितरात्मन्यास सभप्रमिब जगत—
 त्रिसमयलसद्भावव्याप्त सम ज्वलयशयम ।
 तदुपधिनिभाव वचिन्म्रेण प्रपञ्च्य चिदेकतां
 ज्वलसि भगवन्नेकान्तेन प्रसह्य निरिचन ॥४॥

समपतितया स्फोटस्फोटोद्विलासलसबदुशा
 स्वरसक्रुमुम विश्व विश्वात्तवेश विचिन्वत ।
 किमपि परतो नान्तस्तत्त्वग्रह प्रतिपद्यते
 विकसति पर भिन्नाभिन्ना दूगेव समन्त ॥५॥

इवमतिभराभानाकार सम स्तपयत जयत
परिणतिमितो नानाकारस्तवैव चकास्तयम ।
तदपि सहजव्याप्त्या सम्भ्रवान्तरभावेना
स्फुरति परितोऽप्येकाकारश्चिवेकमहारस ॥६॥

सममुदयत शांतातङ्क स्वभावबिलासिभि—
श्चिदचलकलापुञ्ज बुञ्जोक्ततात्मविशुद्धिभि ।
अयमतिभरक्षोभारम्भ स्फुटानुभवस्तथ
प्रलयमगमन्चित्राकार कषायपरिग्रह ॥७॥

उदयसि यदा ध्वस्ताधार भरात परित (तोऽ) स्थलत
प्रविततमिव सम्यक् सविदितानमुदञ्चयन् ।
अयमभिवन्मन्तस्तत्त्व जनस्य निराश्रय
ष्टसिति कपटप्रचिर्गाढस्तदा प्रदिलीयते ॥८॥

विषयततयो भान्त्योऽस्थन्त विमुक्तपरिग्रहे
भवति विकृतिव्यापाराय प्रभो न भवन्त्यभू ।
प्रकृतिमभित सभित्येव स्फुट तव चिमयी
स्वरसविकसच्छुद्धाकम्पोपयोगपरिप्लुता ॥९॥

निबिडनिबिडे मोहधन्वौ प्रसह्य बिलायिते
तव परमिव ज्ञातृ ज्ञान न कटु न शोकच ।
यदिह कुहते भङ्गस्त वा तत्तदेव सद्य तत
किल परिणति काय भोग स्फुटोऽनुभव स्वयम ॥१०॥

त्रिसमयलसद्विश्वश्रीडासुखकमहोदर
स्फुरसि भगवन्नेकोऽपि त्व समशमरक्षमम ।
प्रतिपवमिव बस्त्वेव स्यादिति स्पृशतो दृश
सहजकलनश्रीडा भूतनचास्ति अ(प)रस्तव ॥११॥

स्फुरति परितो बाह्यार्थाना य एष महामर
स्वरससरसा ज्ञानस्यैतास्तवैव विभूतय ।
स्फुरति य जडश्चित्सत्काराद्विनव निराकुल
कलय युगपत्सोकालोकौ पररकलङ्कित ॥१२॥

बलितदलनशिङ्गन्नच्छेर्वाभिन्नविभेदन—
रनवधिलसत्पर्यायौघैर्धिमक्तमनन्तश ।
निशितनिशित शस्त्रुदवाररवारितविष्मै
कलय कलय कुर्व नैतत्समस्तमतन्त्रित ॥१३॥

चितिहुतवहस्यकाङ्क्षारीकृत परितो हठा—
 छवतिकलनात् अलोच्य ते भवतिमुमु र ।
 स्वयमतिशयस्कीर्ति सध्विरोपगरीयसीं
 जगदविषय ज्ञानानन्ध तव विभाति तत ॥१४॥

ककुभि ककुभि न्यस्यन धामान्य न नभोमणि
 कलयति तव ज्ञानाग्न्यैकस्फुलिङ्गतुलामपि ।
 स्वयमुपयती प्राधान्येन प्रकाशनिमित्ता—
 मज्जकणिगामात्रापि स्यान्न जातु जडोपमा ॥१५॥

अगुलधुमि घटस्थानस्थगुण सहजजन्
 क्रमपरिरिति सविच्छेदे नियत्युपवेशित ।
 प्रभवविलयावसाद्यापि प्रतिक्षणमक्षरस्त्यजसि
 न मनाक् दृष्टोत्कीर्ण कवापि चिदेकताम् ॥१६॥

क्रमपरिरतमविर्भावस्तम् न विगाह्यते
 सममतिभरात्तत्त्वान्तो भवस्तु विभाव्यते ।
 तविदमुपय भूताथ सन्निधौ न विरुध्यते
 कलयसि सवा यद्वाचानां विभो क्रमसक्रमात् ॥१७॥

स्वयमपि परात प्राप्याकार परोपकृत बहन्
 परविरहित सर्वाकार परस्य सुनिभर ।
 अवयमरस शुद्धोऽप्यन्त तव विनश्यते
 स्वमररभसव्यापारेण स्फुरन् सममात्मनि ॥१८॥

अवयममुधाधारासारैलसन्निधौ सवत—
 स्तवतिभरतो ज्ञानकत्व न नाम विगाह्यते ।
 अवविरहितरेकव्यभितनिजपयय—
 यु गपवपररप्युल्लास प्रयासि सुखादिभि ॥१९॥

सततमभितो ज्ञानोन्मेव समुल्लसति त्वयि
 द्वयमिदमतिव्याप्य प्राप्ती विभो न विभाव्यते ।
 बहिरपि पतन् यच्छुद्धोऽसि स्वस्वपरायण
 पतसि च बहिविष्वक् शुद्धस्वस्वपरोऽपि यत् ॥२०॥

सममतिभरावेतत् व्याप्य प्रमास्यबहिर्बहि—
 स्तदपि न भवान् देवकोऽन्तर्बहिश्च विभाव्यते ।
 प्रभवविलयारम्भे विष्वक् अवत्यपि यदबहि—
 स्त्रिसमयमुपदृष्टोत्कीर्ण पराकृतयस्त्वयि ॥२१॥

त्रिसमयजगत्कृत्स्नाकार करम्बिततेजसि
स्फुरति परितोऽप्येकत्रात्मन्यसौ पुनरुत्तता ।
वदति पुरुषानत्य किन्तु प्रभो त्वमिवेतर-
विषयपतित प्रत्येक ते स्फुरन्त्यकृतद्वया ॥२२॥

दृगवगमयोर्विब्योच्छवासा निरावरणस्य ते
भृशमुपचिता स्फुर्यते तेऽप्रकम्पमहोदय ।
अपि हि बहुना तन्माहात्म्य परेण न क्षण्यते
यवतिभरतो गत्वाऽऽनन्त्य पुरव विजृम्भिता ॥२३॥

युगपदखिलरेक साक पदाथकदम्बक
स्वरसविसरस्त्व व्यालुर्क्षी भरादिव दीव्यसि ।
अथ च न परान सिञ्चयस्युच्च परश्च न सिच्यसे
स्फुरसि मिलिताकाररेकोपयोगमहारस ॥२४॥

अविरतमिमा सम्यग्बोधक्रियोभयभावना-
भरपरिणमवभूताथस्य स्फुरतु ममावभूता ।
परमसहजावस्थान्नोपयोगरसप्लवन-
मिलितामदानदा सदव तव श्रिय ॥२५॥

(२४)

शाङ्ग लविक्रीडितच्छन्द

एकानेकमपूरणपूरणमततप्रस्तीरपुण्ड्रस्फुट
नित्यानित्यमशुद्धशुद्धमभितस्तेजो दधत्यवभूतम ।
दिव्यानन्तविभूतिभासिनि चित्तिद्रव्ये जिनेद्रेऽधुना
मज्जाम सहजप्रकाशभरतो भातीह विश्वस्पृशि ॥२॥

एकस्याक्रमविक्रमैकरसिनस्त्रलोक्यचक्रकम-
क्रीडारम्भगरीरनिभरहूतोत्फुल्लोपयोगात्मन ।
आनन्दोत्कलिकाभरस्फुटदतिस्पष्टस्वभावस्य ते
माधव्या प्रविबन्ति सुन्दरमिव रूप सुगुप्त स्वत ॥२॥

नि सीम्बोऽस्य भरत स्तललङ्घिरभितो विश्वस्य सीम्नयुज्ज्वल
वस्यद् बल्युनिराकुलककलनक्रीडारसस्योमिभि ।
जनन्यामुत्तपुरनिभरभ्रुत स्फीत स्वभावश्रिया
पीत्वतत तव रूपमवभूततम माद्यति के नाम न ॥३॥

एक कोऽपि हठावर्द्धरभसस्फारप्रकाशस्त्वया
चिद्वीर्यातिशयेन केवलसुधापिण्ड किलालोडित ।
यस्याद्याप्यतिवस्तुवत्सिगतवलत्कल्पोलभालावली
त्रलोचनोदरकन्दरास्वतिभरभ्रश्यदुभ्रम भ्राम्यति ॥४॥

दग्धोषद्रुमोपगूढविततत्रलोचयभारो मुख-
ध्यायामापितचण्डवीयरभसस्फारीभवज्ज्योतिष ।
उच्चवण्डोत्कलिकाफलापवहुला सभूय मुञ्चन्ति ते
स्पन्दोद्योतविकाशभासलक्षचञ्चलन्यनीराजना ॥५॥

एकस्योच्छलवच्छब्दोषमधुरद्रव्यात्मनो मञ्जत
कोजेकान्तदुराशया तव विभो भिन्नात्स्वभाव सुधी ।
उदग्गच्छन्दिनन्तधमविसवप्राप्तभारभिनोदय-
देवत्व यदि नाद्यत स्वयमपि स्वादान्तर साधयेत् ॥६॥

अन्योन्यात्मकतारसावि मिथो भ्रूणच्छिन्नचावर-
देव स्वस्य विरुद्धधमनिवर्हनिर्माणमुदासयन ।
भावाभावकरम्भितकविकसद्भावस्थभावस्य तै
भात्युच्चरनवस्थोऽपि महिमा सम्पक सबावस्थिन ॥७॥

चिन्मात्र परिगुह्यमुत्तरसप्रागभारमेक सदा
चिच्छक्तिप्रकररनेकमपि च कोष्ठकमाविक्रमात् ।
द्रव्याप्याऽतिनिस्सुकस्य वसतश्चित्पिण्डचण्डस्त्रिवि
स्वात्मन्यद्य तवैश शाश्वतमिद तेजो जयत्येव न ॥८॥

वत्स्यद्य तविवतवर्त्तिमहसा द्व्येण गुप्तायति
पर्यायरवकीयमाणमहिमा नावस्थितिं ग्राहते ।
एकोऽपि त्वमखण्डखण्डितनिजप्रागभारघोर स्फुर-
च्चिद्भारोऽम्बुतमातनोषि परम कश्येन नोत्पश्यत ॥९॥

यन्नास्तीति विभासि भासि भगवन्नास्तीति यच्च स्वय
भावाभाषमय ततोऽसि किमपि त्व देव नात्यन्तरम ।
भाव (वा) भावमयोऽप्यभावमहसा नाभावता नीयसे
नित्योद्योतविकाशाहासविसतच्चित्पिण्डचण्डोदम ॥१०॥

विशवाकारविकाशनिभरपरिच्छेदप्रभावावना-
दन्तगूढमपि प्रकाशमभिततस्त्वभावविध्या ।
भावाभावपिनद्धबोचवपुषि प्रद्योतमाने स्फट
स्वय्येतच्चित्तवस्त्रिपलवतुला त्रलोचयमासम्बते ॥११॥

अतस्तस्मिन्सावधानहृदयदेवासुरस्तकित-

शिवत्सङ्कोचविकाशविस्मयकर कोऽयं स्वभावस्तव ।

एकस्मिन् स्वमहिम्नि भग्नमहसं सन्त्योऽपि चिच्छक्तय

स्वे स्फूर्त्या यदनन्तमेतदभितो विश्वं प्रकाशयामते ॥१२॥

निष्कम्पकद्वोपयोगसत्त्वप्राणाप्पणास्फोटिता

स्पष्टान्तरं स्वशक्तय इमा विष्वक् स्फुटन्त्यस्तव ।

आक्रम्य क्रमसन्निवेशवशतो विश्वं समस्तं भराद

भान्त्योऽपि प्रसभावश्चद्वारभसा लीयत एव त्वयि ॥१३॥

दशमिस्फुरितात्मनास्यनवचि सान्तं प्रदेशश्रिया

देव इवाऽप्यवधिना भाति भवतस्तेनोपयोगात्मना ।

किन्त्वत्रापि निजप्रदेशनियतानन्तोन्नमत्केलयो

वक्ष्यन्त्यसत्तविश्वघस्मरचिद्रुत्तासा स्वयं सान्ताताम् ॥१४॥

मज्जन्तीव जगन्ति यत्र परितश्चिच्छात्रिकासागरे

दूरोन्मग्न इव भाति तदपि स्वयमेव भग्नं सदा ।

सोकान्तनिमग्नपुण्यमहिमा त्वं तु प्रभो भाससे

भावानामवसाविचिन्त्यमहिमा प्रायं स्वभावोऽदभुत ॥१५॥

स्वान्तं कुडमलितोऽपि केवलकलाचक्रैः क्रमव्यापिनि

श्रीढत्क्रोडगहीतचिरवमहिमा कोऽयं भवान् भासते ।

लीनस्य स्वमहिम्नि यस्य सकलानन्तविकालावली

पूजास्मरकरदधिन्दुकलिकात्रेणुश्रिय ग्राहते ॥१६॥

पूवश्चुम्बति नापरत्वमपरं पूवत्वमायाति नो

भवान्मा स्थितिरेति सन्ततभवत्पूवपरीभावत ।

दूरोदगच्छदन्तचिद्धनरसप्राभावरम्बोदय

स्त्वन्त्योऽपि विवर्तसे स्वमहिमव्याप्तविकालक्रम ॥१७॥

गम्भीरोदरविश्वगह्वरगुहासत्तन्त्योच्छ्वसत्

प्रोत्तालोत्कलिकालापविलसत्कालानिलान्दोलनात् ।

आरब्धक्रमविभ्रमभ्रमकुतव्यावृत्तिलीलायित

रात्ममेव विवर्तितमिति किल ते विद्वारिपूरं स्फुरन् ॥१८॥

अतस्तोभरप्रभायविवशयाधूणनव्याकुला

वारम्बारमनन्तताडनभयद्विश्वस्वभावान्तरा ।

कालात्फालचक्रकला फलयसि स्वामिन् सदा तुल्य

चिन्तत्वाच्चलितकचण्टिमगुणाद द्रव्येण निष्कम्पित ॥१९॥

स्वैरेवोत्पत्तिरनेनन्तविततानामृतस्यन्दिनि-

स्तृप्यन् विश्वविसर्गमुक्तवृक्षा सोहित्यमस्यागत ।

सान्नायन्यधरोच्छलसिखरसास्वादाद्भमाद्यन्महा

स्वस्मिन्नेव निराकुल कलयसि स्वस्मिन् सदन स्मितिम् ॥२०॥

निष्कटु त्वनिरीहितस्य सतत पादोपयोगप्रह-

प्रस्तामन्तजगत्त्रयस्य भवतोऽप्यन्धेन काय न ते ।

मुद्धं कात्स्न्यलितोपयोगप्रहस्य सोऽप्य स्वभाव किल

प्राह्याकारकरम्भितात्मवपुषः सासाव यदुद्गीरणात् ॥२१॥

उद्दामोद्यनन्तवीथपरमव्यस्यारविस्तारित-

स्कारस्कारमहोन्मिसितदुर्गा चक तव श्रीढति ।

आकम्पाकुलकुण्डमममहिमप्रोत्तानिता नस्तिबबो

आधाना सतयो निरन्तरमिमा मुञ्चति जीव किल ॥२२॥

बुम्बोर्ध्वैष्यमयोपयोगमहसि यानुन्ममाद्येऽस्मिन्-

स्तैष्य सचतस्तवैश्व रभसादव्यन्तमुद्यनयम् ।

विश्वव्याप्तिक्लृते कृतावभसरसप्रस्तावनाहम्बरा

द्वुरोत्साहितपादवीथपरिमव्यायामसम्पृच्छना ॥२३॥

लिङ्गम्याप्रतिघोपयोगपरिमाधष्टम्यसमाधित-

स्वात्साराममहोदयस्य भवत कि नाम निवर्ण्यति ।

यस्याद्यापि भनामुदञ्चितचक्षणायाञ्चसकौडया

हेवाऽञ्जोलितमाकुल तत इतो विषर्ब वह्निषु सति ॥२४॥

उत्सङ्गप्रेच्छलवच्छकौबलपय पुरे तव व्याप्यति

स्नातोऽप्यन्तमसि व्रतस्य सतत मोक्षार एवास्ति मे ।

सीसान्वोलितचिह्नितसलहरीभारस्फुटास्फालन

श्रेढाजचरितस्य शीतशिवयद् विष्वग् विचीनात्पन ॥२५॥

—०००००—

(२३)

आदू लविष्कीर्तितच्छन्व-

स्पर्शोक्त्य हठात् कथ कथयति त्वं यत पुन स्याम्यसे

स्वासिभुक्तकर्मकाण्डरमसाद् भ्राम्यद्विभरन्तर्बहि ।

शङ्खेककलाबलोक्तनवलप्रोढीकृतप्रत्यय-

स्तुङ्गोत्सादपलत्तकमपठन सर्वोचित प्राप्यते ॥२६॥

देवावारकमस्ति किञ्चिदपि ते किञ्चिज्ज्ञगम्य न यद्
 यस्यासौ स्फुट एव भाति गरिमा रामादिरन्तज्वलन ।
 तद्वातायतपरयतामहरहरचण्ड क्रियाडम्बरो (१)
 स्पष्ट स्पष्टसमामृतस्तव किल स्पष्टत्वहेतु कमात् ॥२॥

पूर्वासयमसञ्चितस्य रजस सद्य समुच्छितये
 बत्त्वा दुष्ट रभूरिसयमभरस्योर स्वय साबरा ।
 ये परयन्ति बलाद् विदाय कपटग्रान्थ शल्यत्करमला
 स्ते विन्दन्ति निशातशक्तिसहजावस्थास्यमन्तमह ॥३॥

ये नित्योत्सहान कषायरजस साद्बोदयस्पष्ट क-
 श्रेणीलङ्घनलाघवेन लघयन्त्यात्मानमन्तबहि ।
 ते विज्ञानघनीभवन्ति सफल प्राप्य स्वभाव स्वय
 प्रस्पष्टस्फुटितोपयोगगरिमप्रासीद्वितास्मश्रिय ॥४॥

बाह्यान्त परिवर्तिभाजवित्तसत्त्वच्छन्वदुकसम्बिद
 भ्रामण्य सकल विगाह्य सहजावस्था विपश्यन्ति ये ।
 पूर्वावाप्तमपूवता सपदि ते साक्षात्तयन्त शम
 मूलायेव लुनन्ति कमकुशला कमद्रुमस्य कमात् ॥५॥

ये गह्वन्त्युपयोगमात्मगरिमप्रस्तान्तरुद्धदुगुण-
 भ्रामण्य परित कषायकषणादव्यग्रादग्रहा ।
 ते तर्तक्यमखण्डपिण्डितनिजव्यापारसार धिता
 पश्यन्ति स्वयमीश शान्तमहस सम्यक स्वतत्त्वाद्भुतम् ॥६॥

चित्ताभायविशेषरूपमितरत्तस्पृश्य विश्व स्वय
 व्यक्तित्वेव समन्तत परिणमत सामान्यमभ्यापता ।
 अन्तर्बाह्यगभीरसयमभरारम्भस्फुरज्जागरा
 कृत्य यत्तदशेषमेवकृतिन कुवति जानन्ति च ॥७॥

चित्ताभान्यमुबञ्ज्य किञ्चिदभितो न्यञ्जन्नज्यक्तिबु
 स्पष्टीभूतवृद्धोपयोगमहिमा एव दश्यते केवलम् ।
 व्यक्तित्वो व्यतिरिक्तमस्ति न पुन सामान्यमेक क्वचिद्
 व्यक्त व्यक्तिभर प्रसह्य रभसाद् यस्याशयाज्योहते ॥८॥

बाह्याय स्फुटयन् स्फुटस्यहरहस्त्व यत् स्वभाव स ते
 दृष्ट केन निरिधन किल शिक्षो किं क्वापि जातु ज्वलन ।
 बाह्याय स्फुटयन्नपि त्वमभितो बाह्यायभिन्नोदय
 प्रस्पष्टस्फुटितोपयोगमहसा सीमन्तित शोभते ॥९॥

बाह्यार्थान् परिहृत्य तत्त्वरसनादात्मानमात्मात्मना
 स्वात्नारामसमु यदीच्छसि भूषा सद्बोचक्रुजोऽस्तु मा ।
 क्षिप्यन्त प्रसभ बहिष्पुद्गरु निमग्न्य मोहप्रह
 रागद्वेषविजित समदशा स्व सवत पश्यतु ॥१०॥

लष्टोऽपि भ्रमकृत पुनभवति यद् दृष्टिं यद्विषयस्य
 कस्यापि स्वककमपुद्गलबलक्षुम्यत्विपस्य पशो ।
 तेनवोत्कटपिष्टपेषणहृष्टभ्रष्ट स्वकमच्छ्व
 सम्यक् स्वोचितकमकाण्डघटनानित्योद्यता योगिन ॥११॥

रागप्राप्तिनिग्रहाय परम काय प्रयत्न पर
 योगाना फलकृत् जातु विहितो ग्राहप्रहानिग्रह ।
 सस्य बोऽपि विरज्यमानमहिमा योगी क्रमा मुच्यते
 निष्पन्वोऽपि सुशुप्तवन्मुकुलितस्वान्त पशुबन्धते ॥१२॥

कमस्य कृतिन क्रमाद् विरमत् कर्मव तावदगति
 यद्विहिततरज्जुवत् स्वममसौ सर्वाङ्गमुद्भूतत्वे ।
 लब्धज्ञानघनादभुतस्य तु क्षुब्धोऽसीमनोवगया
 यन्मस्य वितमात्रकारणतया सत्योऽभ्यसत्योऽस्य सा ॥१३॥

निष्कम्पे हृदि भासि तस्य न बहिवलाग्रहस्तम्भित
 क्षुब्धज्जात्यहरेरिवोऽग्रतरस स्तम्भेऽपि निष्कम्पता ।
 स्तम्भेनापि विनव पङ्गुपदवीभायाति यस्मिन्मन
 स्तत्किञ्चित् किल कारण कलयता भासि स्वमेव स्वयम् ॥१४॥

छायास्पृशरसेन शान्तमहसो मत्तप्रभत्ताशया
 आमण्याद्द्विपमीलनेन पतितास्ते याति हिंसा पुन ।
 प्राक्रम्याक्रमपाकवधरजसि स्फूर्प (ज) स्वभावावभूते
 कर्मज्ञानसमुच्चये न रमते येषा मति स्वरिखी ॥१५॥

सामान्य क्षणमुन्नम्य सपरि प्रसीकृतवण्या समं
 सामा यान्निपतन्त क्रान्तनिजव्यक्तिष्वबद्धादरा ।
 एते अघरघोरघोषसरलशवासानिलबालिश
 एकाग्र्य प्रविहाय मोहपिहिता दु शिषया शेरते ॥१६॥

तीक्ष्ण तीक्ष्णमिहोपयोगमचलस्वालम्बबद्धोद्धत
 साक्षात्कम्पितकालखण्डमनिस विश्वस्य ये विभ्रति ।
 ते भुतावविमशतुत्पितदश सषत्र सन्त समा
 निवृत्ताभा यविशेषसन्मृतमतिस्पष्ट स्वमभासते ॥१७॥

अत्यन्तद्विदितोपयोगनिबिडप्रस्तभृतज्ञानम्

सू योभि समसयमामृतरसंनित्याभिषिक्तं कृती ।
एक कोऽपि हठप्रहारवलितध्वात स्वतत्त्व स्पृशान
विश्वोद्भासि विशालकेवलमहीमाक्रम्य विश्वाम्यति ॥१८॥

आज मानुषलब्धशुद्धमहसं स्वादस्तवासी स्फुट
सर्वाङ्ग भवयन प्रसङ्ग कुरुते कर्त प्रमादास्पदम् ।
माद्यन्तोऽपि निशातसयमरुचो नव प्रमादाति ये
तेषामेव समुच्छलस्यविकल काले विलीनता ॥१९॥

यन्मिथ्यापि विभाति यस्त्विह बहि सम्यक् तवन्तद्वय
भाष्य न विषयस्य विषयो व्यक्तिर्हि साऽप्यात्मनः ।
साक्षात्सौख्यमलस्य गोचरमिते सम्पद्यबहिर्वस्तुनि
व्यक्तिश्चेत् परिवर्तते किमनया ज्ञानस्य नाज्ञानता ॥२०॥

अन्तर्बाह्यविवर्ति किञ्चदपि यत्र रागावि रूपादि वा
तत्कृत्वन्न विशेषतः सग (म) मपि ज्ञानानलस्यैव नमः ।
विश्वेनापि धृतप्रमेयवपुषाऽशेषेण सधुक्षित
साक्षाद वक्ष्यति करमल समरस शब्दत प्रमाता ज्वलन ॥२१॥

लब्धज्ञानमहिम्न्यखण्डचरितप्राग्भारनिस्तेजना
अरयत्सञ्चितकर्मले मनसि न शुद्धस्वभावस्पृष्टिः ।
अत्यन्तादभुतमुत्तरोत्तरलसद वशधमुद्योतिभि
प्रत्यप्रस्फुरित प्रकाशमभितस्तेजोऽन्यदुष्कृन्मते ॥२२॥

ये साक्षात् प्रतिभान्ति कल्मषमर्षो प्रक्षालय तोऽखिलां
दूरो मग्नविचित्रसयमरसस्रोतस्विनीसङ्गमाः ।
अन्तःशान्तमहिम्न्यसौममहसि मूर्च्छोच्छलन्मूर्च्छना
एतास्ता परमात्मनो निजकला स्फूर्जन्ति निस्तेजिताः ॥२३॥

अच्छाच्छा स्वयमुच्छलन्ति यदिमा संवेदनध्यक्तयो
निष्पीताक्षितभावमण्डलरसप्राग्भारमत्ता इव ।
मये भिन्नरसं स एव भगवानेकोऽन्येको भवन
वत्प्राप्त्युत्कलिकाभिरवभुतनिषिञ्चतन्यरत्नाकर ॥२४॥

ज्ञानान्नौ पुटपाक एष घटतामत्यन्तम'तबहि
प्रारब्धोद्धतसयमस्य सतत दिप्यकप्रदीप्तस्य मे ।
वेनाशेषकपायकिट्टगलनस्पट्टीभवद् भया
सम्प्रभान्त्यनुसृतिवदमपातिता सर्वा स्वभावधिय ॥२५॥

बस ततिलकावतम्

अस्या स्वय रमसि भादनिपीडिताया संविद्विकासरसवीचिभिरुल्लसत्या ।
 आस्वाद्यत्यमुतचन्द्रकवीत्र एष हृष्यन् बहूनि मणितोति मुहु स्वराक्त ॥१॥
 स्याद्वावत्सनि परात्मविचारसारे शान्तिप्रियातिशयवभवभावनायाम् ।
 शब्दाप्यसङ्घटनसीम्नि रसातिरेके व्युत्पत्तिभाष्यमनघा दिगसी मिश्राम् ॥२॥

कठिन शब्दों के अर्थ

अच्छ—निमल
 अतथापि—तद्वप न होकर भी
 अनुभावात्—अनुभव से, महिमा से
 अवधूरा—उद्यत
 अरुण—भोगते हुए
 अतक्य—खाना था
 अन्वभू—अनुभव किया
 अकरो—किया था
 अतिभरैय—बहुत बेग से
 अधिगम्य—प्राप्त कर
 अर्वाहृत—सावधान
 अपात्य—मष्ट कर
 अशिथिय—श्रान्त किया है
 अपाकृत—भूर किया है
 अपेसव—निरन्तर
 अमिषलवन्—आक्रमण करते हुए
 अमिबोमेन—पूरा शक्ति से
 अमिक्तवेन—निष्कला से
 असहुरन्तो—निराकरण करते हुए
 अमिषते—कहा है
 अवावधर्ति—हीन शब्दों का सघटन
 अञ्जसा—वास्तव में
 अनुगमात्—विषय करने से

अभिधानसप्तया—शब्द सत्ता के द्वारा
 अञ्जान—भाग को
 अवाप्तवान्—प्राप्त
 अवृष्य—तिरस्कार के अयोग्य
 अपातयत्—नष्ट किया
 अशेषयन्—समाप्त करते हुए
 अलात—अथवा ली तकवी
 अव्यगम्य—प्राप्त किया
 अपेसम—रहित
 अवारित—अप्रतिहत
 अस्यासि—भूर कर रहे हैं
 अपथयिषु—एक साथ
 अवष्टम्भ—आलम्बन
 अवयन्ति—जागते हैं
 अपापि—तो भी
 अपापित—प्राप्त कराया गया
 अकूलात्—छेष्टा मात्र से
 अमिषातु—कहने के लिये
 अवकीर्ण—रहित
 अपोहृतया—निषय से
 अभागवत्—अपुनः ही
 अप्रतिष—निर्वाच
 अभिभवन्—अभिभूत करने वाला

अतिव्रत — आत्मस्थ रहित
 आत्मोदयन — फलाते हुए
 आत्मखेलित — आत्मजीवा
 आशीलयतीव — आशेलित सी कर रही है
 आरोपयत — आरोपित करता है
 आलानयन — बद्ध करते हुए
 आतनोति — विस्तृत कर रहा है
 आहृत — संचित किया हुआ
 आविशति — प्ररूपित करते हैं
 आपतित — आ उपस्थित होता है
 आतनोषि — विस्तृत करते हैं
 इतरत — अन्य
 इत — प्राप्त होकर
 इभत — प्राप्त होने वाले
 इद्धेन — वैदीप्यमान
 इद्धधार — उज्ज्वल धारा
 इत्य — इस प्रकार
 ईडे — स्तुति करता हू
 ईशमा — ऐश्वर्ययुक्त
 ईरित — निरस्त हो गया है
 उशति — मानते हैं
 उत्सवते — प्रकट होता है, उच्छलता है
 उदधि — उदय सहित
 उचितम — भोजस्वी
 उवासते — उदासीन है
 उद्धराणि — बहुवृत्त विशाल
 उपप्लवधिय — विपरीत मति के धारक
 उत्कलिका — उत्कठा
 उत्कयन् — उत्कठित करते हुए
 उद्धम्य — वमन किया
 उन्मिषत — प्रकट होते हुए
 उपपन्न — सहित
 उपक्रम — अविष्यत काल
 उदञ्च्यमान — उत्कृष्ट रूप से प्रमित हो रहे हैं
 उन्मूलयत — उन्मूलित करने वाला
 उज्ज्वल — स्रबल
 उत्वश — अहृत भारी
 अचिच्छ — तीक्ष्ण

उमृष्ट — नष्ट
 उपभय — वद्धि, समूह
 उद्यत — प्रतिबिम्बित होता हुआ
 उच्चावचम — ऊँचे-नीचे को
 उद्धहन् — विवाह किया था
 उदाहरन्ती — निरूपण करने वाली
 उत्पश्यता — अनुभव कर रहे थे
 उच्छाल — उभति
 उज्जिहासो — उध्वयमन की इच्छा वाले
 उत्तानयसि — ऊपर उठाते हैं
 उद्यमेन — सामर्थ्य से
 उज्जम्भित — वद्धि को प्राप्त
 उवगच्छसि — प्राप्त हो रहे हैं
 उदित — कहा गया है
 उत्सगित — अगोचर
 उपप्लावह — उपद्रव धारण करने वाले
 उत्सप — उठती हुई
 उदञ्चयन — प्रकट करत हुए
 उपयती — प्राप्त होने वाली
 उत्पश्यत — अवलोकन करने वाले
 उद्धतते — खुलता है
 उज्जम्भत — वृद्धि को प्राप्त हो रहा है
 उत्कलिका — तरंगे
 एति — प्राप्त होते हैं
 किञ्चिद्भुत — कुछ और
 कोरक — कली
 करपत्र — करोत
 कर्तुरता — विचित्रताको
 कलयत — कलर द्वारा
 कलयन — जानते हुए
 कमुप्त — उमुक्त
 काल्पयत — सम्पूयत
 कुडमल — कली
 करम्बते — प्राप्त किया जाता है
 काष्ठां — सीमा
 कभरणा — करने से
 काण्डकथा — परदे की कथा
 कलित — समझा

इन्दुति—छेत्ता है
 कलय—जानो
 कलय—रमल
 ककुभि—विज्ञा में
 कलवलि—धारल करते हैं
 सत्तात—पहुँगे ते
 पम्बव—पुं
 वरीयती—अत्यन्त ओल
 वरित—कहा गया
 वरापित—गृहीत
 नपयन्ती—नष्ट करने वाली
 यमयन्त—प्राप्त करते हुए
 यलीवाल—लिप्त ने
 यडने—अथेव रूप होता है
 यडुनपा—यल करने से
 यनायधदुल—सधधल
 यस्मरात्ता—प्रहल करने वाले
 यडमाव—विद्यवाव
 यस्मरे—निस्स करने वाले
 विषयकामित यज्य—यतय
 यमकार से प्रसिद्ध
 वलि—यतय
 विज्जसदुक्—सीमित वसन
 धारयधलि—उत्पन्न करते हैं
 विज्ञा—यैतय को अपेक्षा
 विद्वन्वर—यतय समूह
 विधेकपीता—अतय/ज्ञान द्वारा पी हुई
 यकलि—सुशोधित होता है
 विदुदय—यैतय का यय
 विदुपयव—विल की प्रानि
 ययने—भुल होता है
 विदुनुते—अतय को धारल करने वाले
 यकय—किमा यमा
 यितायकय—यिता पर रता यय
 ययरीधि—सीकलकानि
 यिबय—बावते हुए
 यमाय—ओल्लय
 यिवाधु—नष्ट करने की इच्छा करने वाला

विपुल—चाहने के
 यम्भमाल—विस्तार को प्राप्त हो रहे के
 युद्धत—होम रहे के
 यल—छोड द
 यीम—विजयधीत
 ययामलि—अल
 यललि—अलमलाती है
 यललि—हानि को प्राप्त होते हैं
 यललि—गीध हूँ
 यल्लय—उलमें लिबर रहने वाले
 यल—य्याय, यल कारल
 यियविमल्लययुयो—एक काल में ययक
 यरीर वाले
 य होने—ये के
 यलोधि—करते हैं
 यिय—कानि
 यु—धीर परनु
 यल्लय—यलिमा
 यीयतीव—विदील ता हो रहा है
 यिशनि—उत्पन्न करती है
 17 यीयती—युवीय
 यीय—अत्यन्त लेब
 ययलि—धारल करता है
 याम—यय
 यामिन्—ययन में
 यले—धारल करते हैं
 यल्लय—यही हूँ है
 यिबरल्लय—यलिशय यल्ल
 यिविललि—अथेव करते हैं
 यिल्लयरेल—अयने विस्तार के
 यीयतिविरवा—विरव को पी सिवा है
 यीराययन्—आरती करता हुआ
 ययैलल—यय वलि से
 ययुल्लय—यिनुत यिमा
 यिलल—आकमल
 यिललिम—युल्लयि कर यिया
 यिललिम—यययय
 यु—युल्लय के लिबे

निषीडन—सीढ़ आघात
 निष्कन्ता—नष्ट करनेवाले
 निव त्प—बुझा हुआ
 निशेषितवान्—नष्ट करने वाला
 निस्तीरु—वहन किया
 नीत्या—समान
 निषीवत—स्थिर रहने वाले
 निम्नुरम्ब—समूह
 निरायित—तीक्ष्ण किया गया
 निवतय त—बुर करने वाले
 निषण्ण—निभर
 निक्ष—संघर्ष के द्वारा
 निभान्—छल से
 व्यञ्जन—निमग्न
 न्यस्यते—रख रहा है
 निस्तेजिता—तीक्ष्ण
 प्रसह—बलपूर्वक
 प्रच्छन्न—छोकर
 प्रविजम्बित—विस्तृत, उत्पल
 परिवर—व्यापक
 पिनद्ध—अप्राप्त कर रखा है
 प्लुत—दूबा हुआ
 प्रतिपत्ति—प्रतीति, बोध
 पाचयन—निर्जोष करते हुए
 पेलव—शक्ति हीन
 प्रचकिरे—किया था
 प्रशरित—घर्षा कर रहे हैं
 पोषोपचित—पोषण को प्राप्त
 परेतभूसौ—इमशान में
 पर्यागत—प्राप्त कर
 प्रचित—अप्राप्त
 प्रयात—प्राप्त होते हैं
 प्रालम्ब्य—सामर्थ्य से
 प्रोत्खात—उखाड़े हुए
 प्रतिपद्यते—प्राप्त करते हैं
 प्रभाषिषा—कथन करने वाली
 प्रत्युत्पन्नायते—वर्तमान लक्ष्मी है
 परिप्लुता—व्याप्त हो जाते हैं

प्रमाथ—आघात
 प्रत्यग्र—उत्तरोत्तर, नवीन
 भा—दीप्ति रूप
 भासक—दीप्ति का निराकरण करने वाला
 विमान्ती—विशेष सुशोभित होने वाली
 भागोज्झित—भाग रहित
 भावित—प्राप्त
 भवन—लीन होते हुए
 भूतिभरेण—सम्पत्ति के समूह से
 भ्रश—नाश
 भूतिभासने—वभ्र के प्रकाशन में
 भ्रियते—भर रहे हैं
 भिन्दन—नष्ट करने वाला
 मातृषातु—मात्रजाता
 मह्यामि—पूजन करता हूँ
 महम्महस्ते—प्रापके महान तेज की
 म—चरदृश—शिथिल वृष्टि
 मुमु रकणा—सुधारित के कारण
 महाप्लव—महापूर
 महीयसि—अत्यन्त खेष्ट
 भूच्छन्ति—वृद्धि को प्राप्त हो रही है
 मदननिहित—भोग के द्वारा धारण
 किया हुआ
 भूच्छोच्छलनभूच्छना—मिरतर प्रवधमान है
 रोमन्धमन्धरमुखो—जुगाली करने वाले
 रभस—वेग
 रघन—रोकता हुआ
 लीलायित—लीलाओं से
 ध्यानद्ध—ध्याप्त कर
 विष्वक—चारों ओर
 विवर्त्ति—परिरुति
 क्षीर्षे विशीयति—वीथ नष्ट होता है
 विश्वावलेहिभि—विश्व के जानने वाले द्वारा
 विचिनोति—चिन्तन करते हैं, जानते हैं
 विहित—कर दिया गया
 वेद्यस्य—वेदनीय कम की
 विधातु—सुस्थिर
 यचवी—विचार किया

धनसि—धनसि हैं
 विश्वविस्तारि—विश्वव्यापी
 वेदना—ज्ञान
 विवर्धसि—करती है
 विपश्चिन्मांस—अस्तिम भक्ष
 व्यपोहितु—छोड़ने के लिये
 बाह्य—धलते भाये
 व्यवस्पृष्ट—उन्नत
 विवि—ज्ञान में
 विदम्ब्यते—विरस्तुत होती है
 बध्म—रण
 बीर्य—सता
 व्यापुटितै—सौट कर
 विरुसित—धाधित
 वत्सवपेश—अविष्यत को अपेक्षा
 विनोबनाथ—बुर करने के लिये
 विवेचिद—रहित
 धितस—विस्तृत
 वितथव—अप्य ही
 विपश्चिन्ताय—विद्वानों के
 व्यगत—व्यतीत हुआ
 धननु—उगलता रहे
 धान्त—लब्धी
 धान्ताव—स्वागे हुए को ग्रहण करने वाला
 विधुखयत्—धूसा रहा है
 ध्यातुमी—काग
 बल्यु—मुन्बर
 धधयति—धारण करता है
 स्मृभाबधन्ती—भासे है
 सधन—शत्रु
 स्वपक्ष—सो रहा है
 होमिपक्ष—मुख
 सधपेक्ष—सापेक्ष
 सनद्ध—सनद्ध होकर
 संहत—समस्त

सप्रसीदती—प्रसन्न होने पर
 सद्गता—समाधिष्ट
 समुन्मिपन्थ—प्रकट हो रही है
 सवसितन—मिले हुए
 सुसहित—सुसघटित
 सदोऽन्त—सदाशों के बीच, समवसरण में
 स्मृतम—युक्त है
 श्रयसे—प्राप्त हो रहा है
 सघट्टन—नाश
 समासन्—निकट किया
 सौहित्य—टुपित
 सधुहित—घडि को प्राप्त
 धित—सम्बन्ध
 समुच्छ्वसत्—विद्यमान रहने वाले
 सवकव—समूल नाशकारी
 सुनिष्ठरच्छमुत—अत्यन्त कक्षपभाव से
 सज्जसे—सलग्न होते हैं
 स्तिमित—निश्चल
 स्फारस्फुट—परिपूरण
 सहित—मिले हुए
 सती—विद्यमान की
 स्या—प्रमाण
 स्यु—हो सकत हैं
 सीमन्तितम्भी—अन्ततम्भी
 सन्न—तत्पर
 स्फोत—विस्तार को
 स्यन्मिभि—भराने वाले
 शोकरोध—कण समूह
 शुम्भत्—सुशोभित होने वाला
 शत्रु—कौल
 शीमित—शीलयुक्त किया गया
 शिसष्ट—तन्मय
 शित—सौकर्य
 शीतमिब—अन्यत्र समक

लघु-तत्त्व-स्फोट

हिन्दी अनुवाद एव भावार्थ / विशेषार्थ

१ मैं इस उछलते हुए/छलकते हुए, निमल, स्वयं परिणामन शील, आत्मतेज की स्तुति करता हूँ जिसके द्वारा आदिनाथ स्वयम्भू भगवान् हुए हैं। वह तेज 'ॐ भूर्भुव' आदि मंत्रों के समीचन मनन से एक रूप है, स्व तथा पर का ज्ञाता है, केवल ज्ञाता ही नहीं है (वरन सुखादि अन्य गुणों का पुत्र भी है)।

आत्मा के ज्ञानादि अनन्त चतुर्गुण स्वरूप तेज के चिन्तन मनच ध्यान और तदनुरूप आचरण से भाव परमात्मा बन जाता है विपरीत प्रकार के चित्तन ध्यादि से दुषितियों का पात्र होता है ॥१॥

२ हे अजितनाथ ! आप ज्ञाता हैं ज्ञान हैं, ईश्वर हैं और ज्ञान के फल हैं। आप ये सर्व हैं। आप ये कुछ नहीं हैं। आप नहीं हैं तथापि आप उक्तुष्ट चतन्य चमत्कार रूप से प्रकट अवश्य हैं।

ज्ञान को समय समय पर आत्मा की अनुभूति मित्र मित्र प्रकार से होती है-कभी ज्ञाता रूप, कभी ज्ञेयरूप कभी भाव ज्ञानरूप, कभी ईश्वर/समरूप तो कभी 'मैं' की अनुभूति से ही-बहिरिक्त हो जाता है। इस सब बदलते अनुभूति चक्र में चैतन्यानुभव से वह कभी च्युत नहीं होता ॥२॥

३ हे सम्बन्धनाथ ! कोई किसी को प्रकाशित नहीं करता तथा उसमें कुछ अथ प्रकाशित नहीं होता। अन्य कुछ पदार्थों को प्रकाशित करते हैं तथा उनमें कुछ पदार्थ प्रकाशित होते हैं। आप दोनों को प्रकाशित करते हैं और स्वयं भी प्रकाशित होते हैं। आप विश्व को ही प्रकाशित करते हैं। आप दीप्ति स्वरूप हैं। आप भासक* (अन्य की दीप्ति का विरस्कार करने वाले) नहीं हैं।

आनीयन ध्यानी अल्पज्ञानी का विरस्कार नहीं करते बल्कि प्रकाश पथ पर आने, आने बगैरे हेतु उन्हें हस्तावतम्बव प्रदान करते हैं ॥३॥

४ इस ससार में जो शोभन रूप है वह शोभित-प्रशोभित रहता है। यह सही है कि जो प्रशोभन स्वरूप है वह सुशोभित नहीं होता, जो अशोभन रूप नहीं है वह ही सुशोभित होता है। [ज्ञान दीप्ति की बात मिस्र है], वह सुशोभित होती है, तथा और

* अस्पति प्रक्षिपति इति भासक 'असु प्रक्षेपण' इति घातो ण्वुल प्रत्यये रूप/माया-
(चीन्मे) (भासक) प्रक्षपक इति भासक । फलटन प्रकाशन

नोट हिन्दी अनुवाद बड़े (14 पाइन्ट) टाईप में तथा भावाव/विशेषाव छोटे (12 पाइन्ट) टाईप में मुद्रित किया गया है।

प्रत्येक पदार्थ द्रव्य दृष्टि से नित्य / अवस्थित तथा पर्याय दृष्टि से अनित्य/अवस्थित/परिवर्तनशील है ॥१॥

१० हे शीलनाथ भगवन ! आपके चरित्र को जानने में कौन समर्थ है ? आप [पर ब्रह्म से] शून्य है तो [स्व गुण ब्रह्म से] भरे भी है। आप [स्वयं से] भरे भी है तो अन्य से शून्य है। आप अन्य से शून्य ब्रह्म वाले हैं तो अनेक परिपुष्टताओं वाले भी है। [इसी प्रकार] आप अनेक महिमाओं से पूरे हैं तो सदा एक भी है।

आत्मा पर द्रव्य-गुण-पर्याय से सदैव रिक्त रहती है तथा स्व द्रव्य-गुण-पर्याय को सदैव धारण करती है। पर पदार्थ तो आत्मा के परिणामन से अवलम्बन ही बनते हैं ॥१०॥

११ हे आश्चर्य के निधान प्रभु श्यामनाथ ! आप नित्य होकर भी नाश को प्राप्त होते हैं, पर नष्ट नहीं होते। आप नष्ट होकर भी हठात् पुन उत्पन्न होते हैं। आप विचारशील जनों को उत्पन्न होत हुए भी अनुत्पन्न लगते हैं ऐसा क्यों ?

जीव नित्यानित्यात्मक है। ज्ञानीजनों की दृष्टि से अनित्यताओं के बीच नित्यता अशून्य नहीं होती ॥११॥

१२ हे भगवन् वासुपूज्य ! आप सत् रूप होकर भी स्पष्ट असत् रूप ह, तथा असत् रूप होकर सत् रूप अवभासित होते हैं। आप सत्तावान होकर भी सत्त्व के समवाय वाले नहीं हैं। हे ब्रह्म रहित ! आप स्वयं सत्त्व है। आप सत्त्व नहीं है, गुण नहीं है, आप स भाव है।

प्रत्येक पदार्थ सदसत् रूप है। अपनी अपेक्षा वह सत् है, अन्य (द्रव्य क्षेत्र, काल भाव) की अपेक्षा असत् है ॥१२॥

१३ हे विमलनाथ भगवन ! मूल अव नहीं है, वतमान पुन भविष्य में नहीं होगा तथापि आप होंगे। जो आप होंगे वह ही आप निश्चय से वतमान में है, तथा जो आप वतमान में है वह ही आप भूत में थे।

काल के प्रवाह में जीव की अवस्था बदलती है जीव तो वह ही रहता है ॥१३॥

१४ हे अनन्तनाथ भगवन ! आपका महान ज्ञान तेज एक होकर भी असीम और ससीम पदार्थों को ग्रहण करता हुआ नाना रूप अनुभव में आ रहा है। यह बात उसकी नाना रूपता को सिद्ध करती है। किन्तु, प्रशान्त होने से वह अद्वैतरूप ही है। मैं आपके उस तेज की पूजा करता हूँ।

पद स 5 में एक रस प्रसार से और वहा प्रशान्त होने से नानारूप ज्ञान में एक ज्ञानमयता आचार्य ने स्वीकार की है। प्रशान्ति का जग होने पर ज्ञान खण्डित होता है, अन्यथा नानारूप होते भी वह अक्षय्य ही है ॥१४॥

१५ हे धमनाथ भगवन ! आप सर्वात्मक हैं, पर कभी भी परात्मक नहीं हैं। आप स्वात्मा स्वरूप हैं, आपकी अन्ध कोई स्वात्मा नहीं है। इस आत्मा का स्वरूप आप ही है। आप नरात्म्यवादी नहीं हैं तथा यह आत्मा सीमित दशन ज्ञान रूप से नहीं है।

जगत के पदार्थों को जानना आत्मा (जीव) का स्वभाव है। पर को जानकर वह परात्मक नहीं हो जाता पर के प्रति मोह, राग द्वेष आदि से अपने स्वभाव से च्युत हो वह परात्मक हो सार रचना करता है ॥१५॥

१६ हे शान्तिनाथ भगवन ! आप पारस्परिक वरभाव में रह लेने वाले जीवों को ग्राह्यकारी ददीप्यमान किरण कलियों से सहित हैं। आप भ्रष्टीय कान्ति के समूह से परिपूर्ण हैं, शान्त हैं। मेरे चित्त में आप चतन्य की सत्ता मात्र प्रतिभासित होते हैं।

चेतना के निमल लोक में जीने वालों को जगत में किसी से भी बर भाव नहीं रहता, वे सदैव अक्षय, शान्त रहते हैं ॥१६॥

१७ हे क्रुन्धुनाथ जिनेद्र ! आपके विज्ञानघातु के परमाणु क्षणिकता को प्राप्त हो रहे हैं और एक रूप होते भी उपाधि (अव्यो) के कारण भेद को प्राप्त हो रहे हैं, पर वे अत्यन्त सघटित होने से विखरते नहीं हैं।

क्षण क्षण हो रहे परिवर्तन और ज्ञेयों की मानारूपता से सुसघटित ज्ञान को कोई क्षणिक नहीं है। असघटित ज्ञान परिवर्तन और मानारूपता के बीच मोहित हो जाता है। वस्तु स्वरूप का सम्यक् ग्रहण करने वाला मोहोदि रहित ज्ञान सुसघटित है ॥१७॥

१८ हे अर जिनेद्र ! आप एक होते भी अनेक रूप प्रतिभासित होते हैं पर इससे आप अनेक नहीं हो जाते। आप सदैव अनेक के समुदाय रूप एक हैं। आप अनेक के सचय रूप एक नहीं हैं, आप तो चतन्य चमत्कार से तन्मय एक हैं।

आत्मा अनेक पुण्य-परायों का पुण्य सप्रदाय है। इस अनेकता के चेतना उसे एकत्व प्रदान करती है। चेतना की निर्मलता में हमें सम्पूर्ण आत्मवचन की उपलब्धि होती है ॥१८॥

१९ हे मल्लि जिनेद्र ! आप भेद को प्राप्त होकर भी अभेद स्वरूप हैं अभेद स्वरूप होते भी भेद को प्राप्त होते हैं तथा फिर भी निर्विभाग हैं। आप निर्विभाग होते भी भागों द्वारा परिपूर्णा को की अपेक्षा आप निर्विभाग ही हैं।

आत्मा पुण्य-परायों से अति
अनादित रहत है। इस अर्थ में वे अक्षय
विखर नहीं जाते अक्षय हैं ॥१९॥

म किंचित् आहत किंचित्
यो की भाति क्षण क्षण हो

२० हे मुनिसुन्नत जिनेन्द्र ! आप हटाये जाकर अविच्छेद होते हैं, [और इस क्रम से] समुद्धत नहीं होते (निकलते नहीं हैं) । [तथापि,] नित्य उल्लासित, निरवधि, स्थिर बोध पाद से समस्त ही लोक को निरन्तर व्यापते हुए आप अभ्युत हैं ।

ज्ञान की एक पर्याय छोड़कर अन्य को ग्रहण करना प्रत्येक जीव की नियति है । यह क्रम जितना आनन्दरूप, अविधित अलुब्ध है उतना ही जीव अपने आत्म स्वभाव से मन्थुत है ॥२०॥

२१ हे ममिनाथ भगवन ! आप विश्व को व्यापते हुए भी उसे नहीं व्यापते हैं । विश्व को नहीं व्यापते हुए और उसके अश्व होते हुए भी आप त्रिभुवन को अपने अन्तर्गत करते हैं । लोक के एक देश में स्थित भी आप निमल बोधामृत रस से तीनों लोकों को आह्लादित करते हैं ।

वृद्धमन्य हो पाहे स्वयं प्रदेम भयेसा सभी जगत के एक अमम मान है । ज्ञान में जगत को कौन कितना अधिक व्यापता है इससे छोटे बड़े का निराग्र होता है । निर्मल ज्ञान के अमृत रस ने सम्पूर्ण विश्व को बबो देना ही आत्मा की/ज्ञाता की महानता है ॥२१॥

२२ हे अरिष्ट नेमि ! आप बद्ध होते भी मुक्त प्रतिभासित होते हैं, पर मुक्त नहीं हैं । आप बद्ध ह, महिमाओं से बद्ध हैं, [अतः] सदा मुक्त हैं । आप बध और मुक्ति से परे नहीं हैं, तथापि मोक्ष ही हैं । [वस्तुतः] आप मोक्ष भी नहीं हैं, आप तो चतन्य रूप हैं ।

पौद्गलिक कम बधन हेय है ज्ञानादि गुणों के नाब बन्ध^१ उपायेय है । अतः ज्ञानादि वतुप्य रूप नाब बन्ध के सानिध्य में देह और बाह्य वातावरण भी अतिशयो से मुक्त हो जाता है ॥२२॥

२३ हे पाश्व जिनेन्द्र ! आप आन्त होकर भी अविभ्रममय हैं । आप सदा अभ्रम रूप होते भी साक्षात् भ्रमरूप हैं । अथवा आप भ्रमरूप नहीं हैं, आप तो विद्यारूप हैं । आप वह भी नहीं ह, न जब ही ह । आप तो चतन्य भार से भास्वर रस के अतिशय वाले ह ।

आत्मा परिणमन शील होने से भ्रम (भ्रमण) रूप है ज्ञानमय होने से भ्रम रहित है, तथा ज्ञेयाकारी को बाँध कर तो ज्ञान रूप भी नहीं है वह मान चेतन तेज युक्त है ॥२३॥

२४ हे वधमान जिनेन्द्र ! आपने छ चित्त के परिणमन मात्र को जो विश्व के उदय, प्रलय और पालन करने वाला है आत्माधीन किया है । [वह चित्त] कर्त्ता स्वरूप है । अथवा, वह न कर्त्ता स्वरूप है न बाध रूप है, वरन् अभ्युदय युक्त बोध रूप है । ऐसा आपका यह ज्ञान तेज क्या है ? यह हमारे लिये आवश्यकारी है ।

विचार/चित्त जगत के सभी ऋगदो और उनके समाधान के मूल से है । चित्त ही मानव के चारों ओर घटित हो रहे घटना चक्र की कीर्ती/नामिक स्वरूप है । चित्त को कपायाधीनता से मुक्त कर ज्ञानाधीन/आत्माधीन कर लेने पर मानव सब दुःख मुक्त हो जाता है ॥२४॥

^१पदसाधनार्थ सुभो मे क्षायोपशमिक और क्षायिक जीव नाब बध की बर्धा हुई है ।

२५ जो समुत्तमद्र सूरि के ज्ञान द्वारा पी हुई जिनेद्रों की परिपूर्ण ग्रन्थसुक्त नामावली को भात हू वे सकल विश्व को सीला मात्र में पी जाते हू, अन्यो द्वारा कदाचित् नही पिये जाते ।

साधारण मानव जड-चेतन पदार्थों का सेवक होकर जीता है । अनन्त गुण निधि जिवेन्द्र सर्व वासताओं से युक्त परमात्मा हो गये हैं । उनकी भक्ति/स्मरण/ध्यान से व्यक्ति में जिव-गुण सम्पत्ति का जागरण हो जाता है और तब उसका तिरस्कार करने में कोई समय नहीं हो पाता, वह सत्त्व सम्मान पाता है ॥२५॥

(२)

१ हे जिनेद्र ! मैं भीतर-बाह्य प्रकाशमान, आकुलतारहित, आपके असीम दशन ज्ञान मात्र तेज का स्पश करता हू । यह चतन्य कणिकाओं से भरा हुआ यद्यपि विश्वरूपता को नहीं छाड़ता है तथापि सहज, बलसम्पन्न और एक रूप है ।

दशन-ज्ञान स्व तथा ज्ञाना रूप पर पदार्थों का प्रकाशक है । यह ज्ञान रूपता उनका दोष न होकर गुण ही है यदि इसमें सहजता, बलवीर्य और आनन्दमयता की निरन्तरता हो ॥१॥

२ हे जिनेद्र ! जो आपके निर्विकल्प और सविकल्प रूप दशन-ज्ञान मात्र तेज की भावना करते हू वे उदित होते हुए अनादि पुरुष को, जो विश्व से पृथक् होते भी विश्व का स्पश करता लगता है, प्राप्त करते हू ।

दशन ज्ञान के निर्विकल्प-सविकल्प भावों में सम्बद्ध से जीवा अनादि पुरुष की/धारा की प्राप्ति है ॥२॥

३ हे विभो ! जो अन अनेक विकल्पों की कीलों से अन्तरंग भूमि को खोदने से उड़ी हुई धूल से [दृष्टि को] ढकते हू, वे पशु आपके निकट प्रकट बसव को नहीं देख पाते ।

अज्ञान जनिष्ठ राग-द्वेष से चित्त की शान्ति नष्ट हो जाती है और उसका धनने गुण वैश्व का आनन्दशय लोक मानव की दृष्टि से ओमल हो जाता है प्रबुद्धि का विषय नहीं बन पाता ॥३॥

४ बाह्य पदार्थों के अधरे में जहां ये [ससारी] अन अस्त को प्राप्त होते हू वहां आप निश्चय ही उसी प्रकार उदय को प्राप्त होते हू जैसे नीचे आकाश में सूर्य का प्रकाश चारों ओर छाता हुआ सुशोभित होता है ।

अज्ञानी के लिये बाह्य पदार्थ कषाय-क्लेश के कारण बनते हैं, अधरे उत्पन्न करते हैं ज्ञानी जनी जगत के बीच ज्ञान के तेज से जगमगाता है ॥४॥

५ हे जिन ! आप आत्मा की महिमा में न निश्चय अवस्थिति की बात कहते हैं, न निरन्तर रह रही अवस्था का उत्थापन करते हैं। यह ही कारण है कि आपका अदभुत चतन्य ज्योति से प्रसिद्ध स्वभाव एक होता भी विधि निषेधमय है।

आत्मा विधि निषेधमय है। वह स्व-ब्रह्मादि की अपेक्षा ही विधि रूप है। पुनः एक पर्याय के ग्रहण से विविक्त और अन्य के त्याग से निषेधरूप वह निरन्तर हो रहा है ॥५॥

६ क्योंकि आपका यह विधि निषेधमय निर्माण सहज रूप से रचित हुआ सुशोभित होता है, अतः प्रकट रूप से अनुभव में आने वाला सत असत आदि रूप विकल्प जाल आप में उल्लसता है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है।

आत्मा और ज्ञेय पदार्थों में बहुगुणी हानि बद्धि रूप परिणामन स्वभाव से एव परस्पर निमित्त से निरन्तर पर्याय परिवर्तन हो रहा है। अतः क्रम-अक्रम रूप से हो रहे विधि निषेध और उक्ता गान सहज, स्वभावभूत एव वास्तविक हैं ॥६॥

७ हे देव ! सहज तज से परिपूर्ण होने से आप भावमय हैं तथा पर के वशवत् से शून्य होने से अभाव स्वरूप हैं। अभावमयता को प्राप्त होत भी [आप] भावरूप प्रतिभासित होते हैं और भावरूप होत भी बाह्य पदार्थों की अपेक्षा अभावरूप प्रतिभासित होते हैं।

स्वापेक्षा भावरूपता और परापेक्षा अभावरूपता ही वस्तु की वस्तुता है। पर ब्रह्म पर्याय आदि की अपेक्षा भावरूप होने की चेष्टा वस्तु को अवस्तु कर देती है ॥७॥ (दे आत्ममीमांसा भा ४८)

८ हे स्वामिन ! आपके जो ये समानान्तर पृथक् सत्ता रखने वाले सहस्रावीं गुण सुशोभित हो रहे हैं वे ही काल की क्रीडा द्वारा किये गये उ-व खण्ड रूप से आप एक को क्रमिक विभूति का अनुभव कराते हैं।

काल प्रत्येक ही जड़ और चेतन का ससारी और मुक्त का अवस्था परिवर्तन करता रहता है और इसीविधे हमें अपन तथा अन्य के गुण वश के नये नये रूपों का अनुभव होता है ॥८॥

९ हे जिनेन्द्र ! इस प्रकार क्रमवर्ती और अक्रमवर्ती विधियों में सुरक्षित चतन्य मात्र आपके तत्त्व को नहीं समझनेवाले इस जगत में दोनों पक्षों के अति प्रसार से निस्सार हो रहे हैं, इस बात से आज हृदय विदीर्ण हो रहा है।

आत्मा क्रमवर्ती पर्यायों की अनित्यता तथा अक्रमवर्ती गुणों की नित्यता वाला है। दोनों में किमी का भी विशेष आग्रह व्यक्ति की दुर्बलता का कारण होता है ॥९॥

१० हे जिनेन्द्र ! जब व्यक्ति आपके अदभुत वशवत् को देखता है तो उसके सकल शत्रु नष्ट हो जाते हैं। पुनः, आपके दृष्टि से हट जान पर बीज विणीय (नष्ट)

हो जाता है, आत्मा प्रकाशित नहीं होता और ग्रहित तथा शत्रु विनशते ह (फलत फूलत ह) ।

जिनेन्द्र वशैल आत्म वशान है । जिनेन्द्र स्वरूप आत्मा को जाने/अनुभव विना कोई कसे अन्तर्वाह्य शत्रुओं से मुक्त हो सकता है ? जिनेन्द्र गुण सम्पत्ति से युक्त स्वानुभव से वीर्यादि आत्म गुणों का बाहरण होता है और विपरीत रूप अनुभव से गुण क्षीय होते हैं ॥१०॥

११ हे देव ! मित्य उदय को प्राप्त अपनी महिमा में विश्व को निमग्न करने वाले विश्व को अतिश्रान्त करने वाले तज से युक्त प्रकट प्रतापवान आप मे सशय समग्र ही नहीं है । दुर्भाग्य से यदि किसी के चित्त मे भ्रान्ति होती है तो वह पशु के ही होती है ।

अनन्त तेज युक्त/प्रतापयुक्त जिनेन्द्र स्वरूप आत्मा से बड़ा जगत् मे क्या है ? इनसे मुह भोड दुःख/विकृत जीवन जीते रहना तो पशुता ही है ॥११॥

१२ हे ईश ! अनाकुल चिह्निलास से विश्व को जानते हुए प्रत्यक्ष प्रकट आपको जो जन देख नहीं पा रहे ह यह वाह्य पदार्थों मे आसक्त चित्त वाले आपके सम्बन्ध मे सोये हुए उन पशुओं का निश्चय ही अनध्यवसाय है ।

मानव के उपयोग पटल पर निरंतर पदाथ लोक का परिचय जमर रहा है और उसके आत्म बचव को प्रकट कर रहा है । वाह्य पदार्थों मे आसक्ति से भ्रमानी को अपने ही आत्म बचव की स्वीकृति नहीं होती पदाथ परिचय के बीच आत्म स्पष्ट नहीं होता ॥१२॥

१३ हे जिनेन्द्र ! वेचारा [ससारी] प्राणी बल के समान जुगाली करता हुआ एक एक पदाथ को क्यों चबाता है ? वह एक साथ मनुज विश्वसार को जानने वाले तथा श्रेष्ठ आत्म शक्ति से अचल आपका आश्रय क्यों नहीं करता ?

जानावि अनन्त चतुष्पथ बारक जिनेन्द्र स्वरूप आत्मा की स्वीकृति,स्पर्श,अनुभव से कर्मा वरख गल कर मानव सबल बन जाता है । आत्मानुभव से रिक्त अन्य लौकिक उपाय व्यक्ति मे विशेष शक्ति वृद्धि नहीं कर पाते और वह अल्पज्ञ ही बना रहता है ॥१३॥

१४ हे भगवन ! अपनी महिमा को अपने म रोके हुए आपके द्वारा, अपने विस्तार से विश्व को व्यापने वाली जिसकी उठती हुई सहर बचात् सकुचित होने के कारण बाहर नहीं फल पाती है ऐसा यह बोध सिधु चुल्लू भर रूप कर दिया गया है ।

त्रिकाल त्रिलोक का 'नान आत्मा की अनन्त बोध शक्ति के आगे चलू भर है । सब कुल को जानता हुआ ही ज्ञान आत्म प्रदेवों से बाहर नहीं जाता ॥१४॥

१५ आपके बचव के एक कण के देखने से उत्पन्न आश्चर्य से समुद्भूत सुल मे जिनके 'नान आत्म' से भर रहे ह ऐसे ये जीव उदासीन क्यों ह ? वे अपने अस्तक पर तब तब चारित्र्य रूपा आगे चलाय जब तक की आप पूरा रूप से प्रकट न हो जाय ।

मुमुक्षु साधक को आत्म शक्तियों की किंचित हुई प्राप्ति से सतुष्ट न हो अहृत स्वर के अपने अनन्त चतुष्टय की उपलब्धि तक निरन्तर प्रयत्न जारी रखना चाहिए ॥१५॥

१६ हे भगवन ! जो आपके सिद्ध रूप को तीव्र तप द्वारा साधत हूँ वे सब और यहा ही रमण कर (ससार में ही रहें) । हे अष्टतम विनेन्द्र ! काय को कोई नहीं साधता है, काय तो साधन विधि से स्वयं ही प्रतिबद्ध है ।

मानव आत्म कल्याण हेतु विविध योग-उपयोग करता है । यह ही उसके वश का है । चित्त शुद्धि और कम निजरा तो परस्पर निमित्तता से सहज होती है ॥१६॥

१७ हे देव ! यदि ये विज्ञान तन्तु स्व रस में भग्न होत हुए अन्य द्रव्य की रचना से च्युत हो जायें तो भारी मल से परिपूर्ण यह भलिन कषाय कथरी आत्मा ही विघटित हो जायें ।

आत्म शक्तिया उपयोग के सर्वस्व समर्पण से उपलब्ध/जाग्रत होती है । भय द्रव्यो को बनाने बिगाड़ने में लगा हाथ तो कषाय को ही पुष्ट करता है ॥१७॥

१८ हे देव ! आपकी महिमा के धमव को देखने वाले पुरुष के द्वारा अज्ञान रूपी वायु के वेग से बिखर कर इधर उधर विचरते हुए ये विज्ञान रूपी तुषाग्नि कण स्व पद में शीघ्र स्थिर किये जा सकत ह ।

जब तक मनुष्य विनेन्द्र स्वरूप आत्मा के शुण बमव को नहीं जानता वह इष्ट-अनिष्ट की कल्पनाओं में अपने ज्ञान शक्ति कणों को बिखेरता रहता है । अहृत दशन उसे आत्म लोक के दशन करा इन कल्पनाओं से विरत कर देता है ॥१८॥

१९ बोध के असिचित्त अन्य फल की इच्छा करने वाले अज्ञानी जब विषया मिलाषा क्यों धारण करत ह ? पहले ही समस्त विषयों को अभिभूत कर (अधीन कर) बोध को ही क्यों नहीं धारण करत ?

स्वप्नर का बोध महान् वृत्तिदायक है निर्येय और अम्युदय (पुण्योदय) का करने वाला है, फिर क्यों कारण कारण-परिग्रह की भाग दोष क्यों बाह्य फलों की व्यर्थ प्राकाशा क्यों ? वे तो धान के साथ पत्ता की भाँति स्वतः ही उत्पन्न हो जाते हैं ॥१९॥

२० हे देव ! बोध रहित अज्ञानी जीव जिन ज्ञान की किरणों से सब और से कषाय कणों की विचित्रता धारण करत ह विश्व के बोध में कुशल आपका शान्ति सुचारस की बूंदों का समूह उन्हीं ज्ञान की किरणों से महासागर बन गया है ।

स्वप्नर पदार्थों के स्वरूप बोध के आत्म में शान कषाय इष्टि में प्रयुक्त होता है । स्वरूप बोध युक्त मानव का ज्ञान सर्वत्र शान्ति और आनन्द का विस्तार करता है ॥२०॥

२१ हे ईश ! जो पान-दशन मे भली प्रकार स्थित है, जिनका कर्तृत्व भाव वलपूवक अभिभूत (नष्ट) हो गया है तथा शान्त तेज का प्रवल प्रताप व्यक्त हुआ है ऐसे आपके विशेष विषय ज्ञान के होते भी कपाय जनित सभी विचार समूह आप मे नहीं है ।

बाह्य पदार्थों के करने करने मे अब तब हम मग्न रहते हैं हम दयान-ज्ञान मे युक्त लोक मे श्वे प्रकार रस नहीं पाते और एसोसिये हमारे मे कपाय नष्ट होकर आ त सब रूप प्रताप व्यक्त नहीं होता और बाह्य घटनाय हमे क्षय विस्तृप्त करती रहती हैं ॥२१॥

२२ विस्तृत तथा सम्पूर्ण शक्ति के प्रौढ प्रकाश के वेग मे भुप्रभात करन वाला आपका यह तेज सहज निमल चतन्य की श्रीछा से संप्रति इस विषय की आरती करता हुआ लगता है ।

विषय को निमल ज्ञान मे गहरा करना विषय की एक प्रकार से आरती करना है । यह ज्ञान की स्वभाव भूत सहज श्रीछा है । जहाँ यह श्रीछा ज्ञान को विस्तार और प्रौढता प्रदान करती है वहाँ यह प्रौढ ज्ञान का ही सहज काम बन जाती है ॥२२॥

२३ चतन्य से भरे उत्कट तेज समूह से परिपूर्ण, स्वभाव रस की विशाल सहरो से सुशोभित होने वाला आपका यह तेज निश्चय स कर्मावरण द्वारा वलपूवक मु डे हुए कातर नेत्रों के थोडा खुल जाने पर हमे प्रत्यक्ष ही प्रकट हो रहा है ऐसा हम समझते हैं ।

कर्मावरण जनित अज्ञान के कारण हम अनन्त आत्म धमय से परिचित नहीं हो पाते । कर्मावरण थोडा हटता है तो हमे उसकी भलक मिल जाती है, हम उसे समझ पाते हैं ॥२३॥

24 इस प्रकार विश्व के एक भाक्ता, सबव्यापी, अनन्त सामर्थ्य सम्पन्न अद्वितीय महिमा से नित्य सहित आपके उदित रहते आज भी अपने उपभोग भोग्य एक एक अय का अवसम्भन लेने वाले विच्छिन्नमति जन क्यों उछल रहे हैं ?

ज्ञान मे पदार्थ के सम्यक् ग्रहण से आनन्द उत्पन्न होता है । अत सबस परमात्मा विश्व भोक्ता है । स्वभाव सम्पन्न जन पदार्थ का सम्यक् ग्रहण कर सुख तो अनुभव करते हैं पर उन्हें विश्व भोक्तापन के महान सुख का अनुभव नहीं होता । बिट स्वप्न के स्वरूप की सम्यक् समझ ही नहीं है उन्हें तो सुख के नाम पर दुःख ही मिलता है ॥२४॥

25 विविध आत्म शक्तियों के समुदाय रूप मह आत्मा नय दृष्टि से सज्ज सज्ज होता हुआ शीघ्र नष्ट हो जाता है । अत मे खण्डों का निराकरण न करने वाला एक अखण्ड, अनन्त शान्त, अचल चतन्य तेज हू ।

आत्मा के किसी एक विशेष को ही पूरी आत्मा मानने वाली एकान्त ब्रह्म आलोचनिका का नहीं, नाश का कारण बनती है। हम अपने अखण्ड चेतन रूप को स्वीकारें लेकिन पत्नी के नानापन का अहसास भी कायम रखें। वह नानापन हमारी अखण्ड आत्मा की बचत है।

(३)

१ मोक्ष मार्ग पर कर्म चलने से उत्पन्न होने वाले रस से अत्यन्त भरे हुए आपकी आत्म शक्तियों का निरन्तर विकास हुआ था। हे प्रभु! अदभुत वैभव के प्यासे हम लोगों पर उस विकास की एक कला द्वारा प्रसन्नता कीजिये।

धम के नाम पर मीस जीवन से आत्म शक्तियों का जागरण नहीं होता। धम विषय कंपाय का कुरल छोड़ आनन्द के अहारस के पान से होने वाले आत्म शक्तियों के अदभुत जागरण का नाम है। यह जागरण इसके प्यासे के ही होता है, धम्य के नहीं ॥१॥

२ मोक्ष व्यूह को बल पूर्वक छोड़ कर समस्त सावध योग के त्यागी पुरुष का ज्ञान-दर्शन मात्र महिमा रूप आत्मा में सब ओर से लीन होना सामायिक है। हे भगवन्! आप सामायिक स्वयं हुए थे।

सखी जल को ज्ञान-दर्शन मात्र की महिमा में होकर द्रव्य विषयों की महिमा है और परिश्रमत्व वह सब ओर से कषाय में लीन होकर विषय हो रहा है। इस विषयता से ज्ञान-दर्शन के समता पूर्ण लोक को लौटकर सामयिक स्वरूप उसे स्वयं को होना है ॥१॥

३ स्वाधीन भावगत समय के वचन से युक्त होने पर भी आपने समय की परस्पर अत्यन्त सापेक्ष द्रव्य मात्र महिमा को हानि न पहुँचाते हुए स्वयं को द्रव्य समय के पथ में प्रथम लगाया।

भावगत समय हमारे में प्रायम नशों के उन्मिलन से होने वाली विद्युद्धि अर्थात् उपयोग की गिनलता और स्थिरता का नाम है। यह आत्माधीन है और समयदर्शन की ओर अभियुक्तता के साथ उत्पन्न होकर सत्ता में पड़े पाति-अपाति अनुसूच कर्मों का अनुभाग को लता धार रूप द्विस्थानीय तथा सातापि पुण्य/गुण कर्मों के अनुभाग को अमृत रूप तक चतुस्थानीय कर देता है। अनुसूत-महावत रूप इव्य समय के अभाव में इससे आरम्भ होने वाली गुण श्रेणी निचरा अन्वयुक्त से धारें नहीं हो पाती और चित विद्युद्धि एक सीमा से धारें नहीं बढ़ पाती। महावत रूप द्रव्य समय का साहचर्य गिन जाने पर भावगत समय सभी सीमाय साधता हुआ केवलज्ञान उत्पन्न कर देता है ॥३॥

४ तपके अनुभव से जिनके राग-द्वेष मात हो गये और बाहर तथा भीतर जो समता से युक्त हो गये ऐसे आपके लिये बाह्य में ये दोनों एक से त्रय हो गये और अन्तराल में आप दोनों के समान रूप से ज्ञाता हो गये।

परीपह-जय तथा अन्तर्वाह्य सपों का उद्देश्य बाह्य पदार्थों के प्रति इष्ट-अनिष्ट की विषया कल्पनाओं का उन्मूलन कर मानव को समता के दिव्य लोक में स्थित करना है ॥४॥

५ मोहोदय से जिसकी बुद्धि स्थिति हो रही है और जो भूमि को प्राप्त नहीं है ऐसा व्यक्ति जिसे देखता हुआ नित्य बहिर्मुख रहता है, उसे ही बुद्धोपयोग की छद्म भूमि को प्राप्त होकर जानते हुए आप सब और से अन्तर्मुख हो गये ।

बाह्य पदार्थों को जानना बहिर्मुखता नहीं है उनके प्रति राग द्वेष बहिर्मुखता है । राग द्वेष युक्त होकर हर पदार्थ का स्वरूप दृष्टान आत्मानन्द रूप होता है ॥३॥

६ आपने बुद्धोपयोग रस से परिपूर्ण साक्षात् लक्ष्य बाँधा था । फिर भी आप विचित्र तपो में उद्यत थे और क्षयोपशम जनित चारित्र्य शक्ति को धारण करते थे । कषायों के गल जाने पर आप स्वादान्तर को प्राप्त हो गये ।

जो जन बुद्ध ज्ञानानन्द लोक में जीने हेतु उत्तर नहीं है उनका तप तो कषाय व यत्ना मात्र स्थानान्तरण करता है जो तत्पर हुए है पर तप का माग नहीं अपवाते वे भी कषाय को बला आनानन्द का स्वाद विशेष से नहीं पाते । बोलो के सुमेख के सिद्धि सुनिश्चित है ॥५॥

७ वेदनीय कम की उदयावलिमें जो सब ओर से स्थिति होती हुई मानकर आप उत्साहित हुए और आपका आश्रयकारी बोध तथा वीर्य द्विगुणित होगया । आप पर अनेक बार सारी परीषद्ओं के आक्रमण भी हुए पर न तो आप मोह को प्राप्त हुए न अन्तरंग में कायर बन ।

बाह्य में शारी विपरीतताय आपलिया और कुछ नहीं कर्म मूल का उदय होकर मरना है । यह जान बुद्धोपयोग के साधक उनके वीर्य दुःखी कायर नहीं बनते बरज सिद्धि पथ पर और बढ़ता से कदम चरते हैं ॥७॥

८ आप अपने निकृष्ट कम के उदय को अकेले ही भोगते हुए ध्य वल की वृद्धि से उद्यत चित्त थे । प्रस्थिति उपयोग की गाढ पकड़ से आपने सारी दुःख समूह को कुछ नहीं गिना और कायर नहीं बने ।

तपस्वी साधकों के ज्ञान के बल से पूव तपित पाप कम गहते हैं और पुण्य रूप सक्रिय हो जाते हैं । निकृष्ट कमोंसि फिर भी अपना फल देते हैं । उनके उदय के बीच अन्य किस्ती की सहायता की अपेक्षा/आकांक्षा न कर निर्यय वयधान बना साधक महान् आत्म-बुद्धि प्राप्त करता है ॥८॥

९ हे देव ! उद्दाम सयम के भार को बहन करते भी आप अस्त्रिण थे और चुर्चुर कपायों को जीतने में अकेले ही तत्पर थे । आपने अपने ज्ञान को तीक्ष्ण करने हेतु सदैव जागते रह कर युत के सकल विषयों का मनन किया ।

परिवार, समाज राज्य आदि क सहारे जीना मानव की कुवेक्षता का सूचक है, तथा शून्य मूर्च्छा कपायों की जीत नहीं पाता । जो आत्माशयी बन स्वभर पदार्थों का स्वरूप चिन्तन करते हैं वे तीक्ष्ण ज्ञानी परमात्मा बन जाते हैं ॥९॥

१० हे तीक्ष्ण उपयोगमय भूति ! आपने जिस द्रव्य पर्याय रूप स्व को श्रुत जान के बल से जाना था उसे ही समस्त बोध समूह पर आक्रमण कर शुद्ध, एक, सुन्दर बोध रूप हो स्वयं अनुभव किया ।

आगम और बुक्ति के बल से मानव जान लेता है कि उसकी आत्मा अक्षरी लोकप्रमाण अक्षरवात प्रदेही ज्ञानादि अनन्त चतुष्टय सम्पन्न चित्तकपूज्य, प्रभु है । मूल-व्यास जन्म-भरण रोष शोक, विन्ता वय आदि दोषों से अस्त रहते उसकी अपना प्रभु स्वरूप अनुभव में नहीं आ पाता । दोषों को नष्ट करे तो वह प्रकट प्रभु है ही ॥१०॥

११ हे देव ! तीक्ष्ण तर्कों के द्वारा पुरुष और प्रकृति के बीच चारों ओर दूरातर रचने में कुशल आपके विवेक का परिपाक ज्ञान और क्रिया के समूह से क्रम क्रम से चरमता को प्राप्त हुआ ।

सम्पत्ति मानव आत्मा और कम प्रकृतियों में ज्ञानधारा और कम बारा में अन्तर पहचान लेता है । तीक्ष्ण तर्क पर वह कम-प्रकृतियों को प्रभावहीन कर देता है । वेह को मृदु से कठोर बना लेता है और अब श्रुत हो ज्ञान लोक में रमण करता है ॥११॥

१२ जिन्हें बोधी विशिष्ट शुद्धि इष्ट है ऐसे आप अश्ली प्रवेश के समय अक्ष प्रवृत्त करण करते हुए आसक्त हुए और दृढ वीर्य की चपेटो से प्रवल मोह की सेना को चारा ओर से भूलु छित कर दिया । (सातवाँ गुणस्थान)

१३ हे देव ! पहले की अपेक्षा अनन्त गुणी परिणामों की विशुद्धि से परिणमन करते हुए आपने अप्रवृत्तकरण किया तथा अपने अष्ट वीर्य को निरन्तर उत्तेजित करते हुए आप परम क्षणोपयोग का प्राप्त हुए । (आठवाँ गुणस्थान)

१४ अभिवृत्तिकरण को प्राप्त कर परिणामों के प्रभावा से आपने बादर कमकीट को शीघ्र ही निलुप्त कर दिया । तब कही अक्षरग की विशुद्धता से विकसित होने वाला सहजभाव उत्पन्न हुआ और कुछ निमल ज्ञान भी प्रकट हुआ । (नवा गुणस्थान)

१५ सूक्ष्म कीट को हठात् नष्ट करने से अवशिष्ट लोभ सम्प्रधी एवं वण की चिक्कणता जेप रहने पर अपने आपको उत्कृष्टित करते हुए सूक्ष्म कपाय भाव का कुछ अवलम्बन लेकर आप अणु भर में समस्त कपाय वष के नष्ट करने वाते हागये । (दसवा गुणस्थान)

१६ अनन्तगुणी विशुद्धि का अवलम्बन लेकर सम्पूर्ण मुष्ट वपाय बीट वा वमन कर आप शुभ समय क असम्प्राप्त प्राप्ति स्थान रूप सापान पक्ति व अद्वितीय शिखामणि हो गये । (बारहवा गुणस्थान)

अश्ली चबते हुए सपर मानव सातिग्य अग्रमत गुणस्थान म भय प्रवृत्त तर्क प्रवृत्त ५
अर्थात् उनमें बाद म अश्ली में प्रवेश करने ज्ञान क्षय व परिणाम की शुद्धि अनन्य परिणाम १

सकती है। आठवें अध्यायकाल गुण स्थान के परिणामों की विबुद्धि न तो उसे स्वयं को प्राप्त तक करी आनन्द हुए तथा न ही बाद में इस गुणस्थान में प्रवेश करने वाला अन्य व्यक्ति उठते धारों ही सकता है। नये धर्मव्यक्तिकरण गुणस्थान में तो साथ साथ प्रवेश करने वालों के परिणामों की विबुद्धि समान ही होती और यह समानता भागे तथा ही करी रखेगी। जब गुणस्थान में बाहर कर्म का कौट नष्ट होकर सबने गुणस्थान में मात्र सुख तोष का उदय रज्जु बना है तथा उसके नष्ट हो जाने पर अपक हीण कपाय नामक बाह्य गुणस्थान के ब्याख्यात पारिम को प्राप्त हो जाता है।

मसार तथा बन्धनरूप रूप है। उसारी कीर्तों के परिणामों में भारी प्रभेद होने से बन्ध बाँझ नामा प्रकार की दूरिया करी हुई है— यहाला पापी मूख विद्वान् मनमान परीष ब्राहि के वेद बने हुए हैं। नये गुणस्थान के बाव यह असमानता कर्मज्ञा गुण ही करी एक समान परमात्मा बन बाते हैं, उसके पूर्व ही मानव मानव के बीच समानता के साथ असमानता का बीज रज्जु है ॥१२-१३॥

१७ हाव्य और शय के सकर्मण से युक्त श्रुत का धनेक प्रकार स्पष्ट कर आपका मन उसी में स्थित हो सकर्मण से रहित हो गया। एक पदार्थ में चित्त को रोकने वाले आपके चित्त की शक्ति वहाँ खुलते ही यह अनन्त तेज उदित हो गया। (चैरहवा गुणस्थान)

प्रत्येक बीच स्वभाव से अकारण ही धनन्ध सब का भारी परमात्मा है। मनोव्यक्तियों के कारण यह अनन्त तेज धनन्ध हो रहा है। स्पष्ट एवं स्थिर पदार्थ बोध उन प्रक्रियाओं को खोज देता है ॥१४॥

१८ साक्षात् असंख्यात गुणवर्णी विजरा रूप में मात्रा के अन्त में आकर बिन्दुओं में समस्त वातियाँ कर्मों को खन कर दिया है ऐसे आप सम्पूर्ण आत्मकताभा के समूह को प्रकट करते हुए अनन्त गुणी बुद्धि से विभुष्ट आत्मतत्त्व हो गये।

१९ उसी समय सहजवीय के प्रकट होने से वह मान्य अनन्ध तेज उभरता है जिसके भीतर प्रकट हुआ रहा अनन्त-अनन्त रूपों में भरा हुआ पूर्ण महिमा वासा विश्व प्रतिनासित होता है।

अपमोपशम सम्बन्धन अनन्तानुबन्धी कपाय की विद्योबन्धा अवगाहवम उपम कामिक सम्बन्धन उपमम ऐसी धारि प्राप्त करते हुए/चठते हुए भाव्य बुद्धि के वापक में कर्मों की अधिक अधिक गुणवर्णी निवर्धन की थी। अपक वली में समस्त वातियाँ कर्मों को नष्ट कर भावक कर्मत्व प्राप्त कर उदीर्ण केवली बन जाता है ॥१८-१९॥

२० योगों को नष्ट करने की इच्छा करते हुए भी जो योग फल प्रहण करना चाहते थे ऐश्व आपने शेष कर्मरज को हठात् क्षय करने के लिये अतिवेग से अपने श्रेष्ठता को फलाते हुए क्रम से विस्तार करते हुए लोक पुरण किया।

२१ पीछे सम्पूर्ण गुणशीलों से सम्पन्न होकर शीलों के स्वामी बन यांग निरोध कर शोभा विवर्तन कर आप शीघ्र ही भनादि स्रसार पर्याय का परिवर्तन कर सादि सिद्ध हो गये ।

तेरहवें गुणस्थान नहीं पहुँच परमात्मा की प्राप्ति जब अन्तर्मुख होकर शेष रह जाती है और शाय शाय तथा वैदनीय कर्मों की स्थिति अधिक रहती है तो उनकी स्थिति प्राप्ति कम के समान करने हेतु अन्त की आत्मा के प्रवेश दण्ड कपाट और प्रवर कम के फलकर चौथे समय में लोकपूरण करते हैं, तथा उसी रूप से वापिस संकुचित हो देने समय वे शरीर प्रमाण हो जाते हैं । फिर देह से आत्मा अवेशों की प्रपक्वता बिया द्वारा पुष्क होना है और सब पहुँच १८० ० बीस समूह के स्वामी हो पतुदत्र गुणस्थान नहीं प्रयोग केवली बन जाते हैं तथा अ प्रा ६ ई, 'अ' के उच्चारण बितने शेष काल बाद वेह त्याग उज्जयवन कर लोकाग्रवासी सिद्ध परमात्मा बन जाते हैं ।

आत्मन्व है कि समोमी सिद्ध अवस्था की प्राप्ति लोकपूरण की महान योग सामर्थ्य सम्पन्न करने ही कर सकते हैं । दुर्बल मन-बचन-काय योग बाको को तो समनोपलब्धि होना भी असम्भव नहीं है ॥२-२१॥

२२ अब आप भनत सुख, दशन योग बीय के समार से अत्यन्त परिपूर्ण प्रमृतसार रूप मूर्ति है और अस्तनित प्रतापवाले आप अकेले अत्यन्त विस्तृत अभिव्यक्त काल को व्यतीत करते हुए अत्यन्त प्रवर्तते हैं ।

बीध अपने सब क्षुधादि योग और भ्रमागति दुर्बलताओं को बीत कर एक बिल प्रवन्त आनादि अष्टगुणधारी सिद्ध परमात्मा बन जाता है और फिर कभी इन योग-दुर्बलताओं से बीता नहीं जाता ॥२२॥

२३ विकास सम्बन्धी विश्व के रसातिपान से तृप्त आश्चर्यकारक, नित्य उदित लोचनस्थि वाले तथा क्रियाशील और महिग बीय की विज्ञान शक्ति वाले आप निरन्तर अनुपम सुख भोगते हैं ।

बीध ससारी हो जाते सिद्ध, पदाय पदाय का स्वल्प योग उसे महान् सुखदायक है । इस दृष्टि का पाण विषय-कषाय मुक्त, सतत क्रियाशील तथा यह बीयमान् बन ही कर जाते हैं अन्य बन नहीं ॥२३॥

२४ ऐसा लगता है मानो आप विश्व को बलपूर्वक अपने में सम्मन्त कर रहे हैं, निश्च रहे हैं, सरसित कर रहे हैं और उद्दाम (उग्र) बीय-बल से गावित शक्ति विकास की लीलाओं से विशा विद्या में स्वयं प्रकट हो रहे हैं ।

आज्ञा का अनुपम मुक्त का व्यापार पदार्थ पदाय को ज्ञान में पीने रूप है यही-यही सर्वत्र अपने ज्ञान का साम्राज्य स्थापित करने रूप है ज्ञान रूप में सर्वत्र उपस्थित होने रूप है ॥२४॥

२५ हे देव ! स्वयं विकसित मेरे चित्त रूपी कली को आप अतिशय विकसित कर, तथा समस्त विश्व को विकसित/स्पष्ट कर जिससे हे प्रभो ! यह मैं ही बलपूर्वक बुद्धि को प्राप्त चित्त के विकास रूप हास्य के द्वारा सर्वसम हो जाऊँ ।

चेतना के विकास, निमलता की माप विश्व को अधिकाधिक ज्ञान में व्यापने विश्वसम होने रूप है । इसकी सम्पूर्णता संवशता में है ।

(४)

१ हे जिनैन्द्र ! सदा उदित अनन्त विभूति के तेल वाले, स्वरूप में सुरक्षित, आत्मा की महिमा में देदीप्यमान विभुद्ध दशन-ज्ञानमय, एक चेतना को धारण करने वाले तथा विश्व को जालने वाले आपको नमस्कार हो ।

२ अनादि से येरे अनुभव से बाह्य/नष्ट आपका तेज आपके प्रसन्न होने पर भाज [मुक्त] दिखने लगा है । इसलिये यह चित्त के धर्म विकास द्वारा महारस को प्रकट करता दुष्प्रा में हृष से मृत्य करता हू ।

जिनैन्द्र स्वरूप आत्मा के अनन्त तेज को जब तक मानव स्वीकार नहीं करता वह उसकी अनुभूति का विषय नहीं बन सकता । धामम और युक्ति के बस से जब वह उसे बुद्धिपूर्वक स्वीकार करता है तो धीरे धीरे सचित्त कर्मों की विपत्ति और पाप प्रकृतियों के अनुभाग गलते हैं पुण्य प्रकृतियों के अनुभाग में शक्ति होती है तथा परिणाम स्वरूप द्विधा वि पापों की धोर से उन्मुक्तता हट चित्त में निमलता आती है और आत्म तेज की अद्भुत रूप सम्भवर्धन उदित होता है । सम्पद्यन्ति हर सख आनन्द की बरखा में नहाता है, उसका हर योग तथा उपयोग हित्य वर्धमान तेज से दीप्त रहता है ॥१-२॥

३ बिनका स्वभाव भाव सगल/मायाचार रहित, अस्खलित है ऐसे निज तत्त्व के जानने वाले पुरुषों द्वारा जो उत्कृष्ट रूप से पूजा जा रहा है तथा जो विश्व व्यापी वश को प्रकाशित कर रहा है ऐसा आपका यह दुलभ तेज उदित हो रहा है ।

अनन्त तेज के घाम जिनैन्द्र और उनकी बाणी का बहुमान आत्म स्वरूप के जानने वाले सरल परिणामी षड मति जनों को अवश्य होता है तथा इस बहुमान के परिणाम स्वरूप में उन्हें अधिक अधिक समझ में आते जाते हैं ॥३॥

४ हे विश्वेश ! जो स्वतत्त्व से प्रतिबद्ध है उसी में सहृत् (समाविष्ट) है जो चित्त/ज्ञान में प्रकट हो रही है अत्यन्त स्पष्ट है तथा जो स्वयं आपके द्वारा अनन्तता को प्राप्त होकर धारण की गई है ऐसी ये शक्तियाँ किसे विस्मय नहीं करती हैं ?

अन आत्म महापुणियों की बुद्धि विनिवा बल अधीन आदि विस्मयकारी शक्तियों के वर्णन से भरे हुए हैं । ये शक्तियाँ आत्मा की स्वभावमूल हैं एक ज्ञान व्याप्त-तत्त्व से श्लक्ष्ण के माग में

स्वभाव क आशय से इनका प्रकाशन होता है, बाह्य किसी जड़ चेतन पदार्थों की दासता से तो इन पर बर्मावरण ही बढता है। (जिनेन्द्र का बहुमान/भक्ति तो प्रकारान्तर से आत्मा की ही भरण है) ॥४॥

५ निश्चय मे अपन आत्म बभन से अपरिचित तेजवाले पशु को जो आप ह वह ही प्रतिभासित होते है, परन्तु किसी विनाश घन की दृष्टि मे आप एक होकर भी अनन्तता को धारण करते है।

६ हे देव ! यद्यपि आपके ये गुण अनन्तता को धारण करते ह आर ये पर्यायी की सन्ततियों अनन्त है तथापि एक चतन्य के चमत्कार से स्फुरित हाते हुए आप एक के समान अवभासित होते है।

आत्मा भक्रमवर्ती अनन्त गुणों/योग्यताओं/सामर्थ्यों और क्रमवर्ती अनन्त पर्यायी का पुञ्ज है। इनके इष्ट बभन से अपरिचित मानव इसे अभी अनुभव में आ रहे अल्प से क्षायोपशमिक गुणों और वर्तमान पर्याय जितना ही मानता है। ज्ञानी जन ही चेतना की एकता मे पिरोई हुई इसकी अनन्तता को समझ पाते है, तथा ये ही जिनेन्द्र और उनकी बाखी की अनन्तरूपता को समझ पाते है ॥५-६॥

७ आपकी असीम रूप से बढी हुई तथा विश्व को व्याप रही बोध लता जिसके पत भतमुख है स्वभाव भावों के उछलने रूप अद्वितीय क्रीडा से अत्यंत सुशोभित हो रही है।

स्व-पर रूप विश्व पदार्थों का जानते हुए क्या हम वहिमुख/कषायनिष्ठ ह अथवा अन्तमुख/आत्मनिष्ठ है, क्या हम बाह्य पदार्थ-समूह मे पुच्छ अवयव रूप स्वय को अनुभव करते है अथवा जपत न ज्ञाता रूप अपनी महानता न बोध से शाण्डिय सत्वे सब कुछ हमारे ज्ञान भ-विन हमारा अवयव स्वरूप है वी समझ से हमने उस पुच्छानुभव को निरस्त कर दिया है एक अहत्वभूख प्रण है। यदि हम वहिमुख है तो ससार/दुःख रचना निरन्तर कर रहे है और यदि अन्तमुख है ता दुःख हमें लग्न कर ही नहीं सकता हम भदा ही अपने प्रकारण मुक्त आनन्द नाक न विबाध न रहे रे ॥७॥

८ तीव्र ज्ञान रूपी वायु की क्रीडा से कम्पित समस्त जगत को मूल सहित उखाड़ने वाली आपकी यह आजस्वी आत्मक्रीडा मेरे मन को अत्यन्त आश्चर्यजनित भी कर रही है।

९ तीन बाल वी पर्यायी वी मामा रूप यह जात जिसकी एव तरण के महा पूर म टप्पा हुआ दिखता है उस अयाध, बीर उद्धत आर दुःख बाध सागर वी जार न तरणित वगत हुए आप चलते ह।

ज्ञाता को ज्ञान की कीर्ति दो प्रकार हो रही लगती है। कभी लगता है वह बाह्य पदार्थ जगत को जगा जगा कर अपने ज्ञान में ग्रहण कर रहा है। कभी लगता है सब कुछ उसके ज्ञान सागर में समया हुआ है और वह इस सागर की लहरों में ही मात्र डरोहण-अबरोहण कर रहा है। एक में अभ्यवसाय व्यक्त होता है, दूसरे में सहजता है ॥८-६॥

१० एक दूसरे की सीमा में स्थलित होते हुए भी अपनी अपनी विशिष्ट वस्तुत्व की जो पृथक पृथक सम्पदा रखते हैं, ऐसे में पदार्थ चतुष्टय अग्नि की आरती में पवित्र किये हुए आपके ज्ञानतेज में प्रवेश करते हैं।

परस्पर निमित्त-समितिक्ता आत्मस्थ-आत्मस्थ सन्ध्या से जुड़ जगत के अनन्त पदार्थ अपना अपना कार्य कर रहे हैं और परस्पर मैत्री का उपभोग करते हुए स्वतंत्र हैं। यह सनातनतत्त्व है। सम्यक् ज्ञानी मानव जगत को इस तत्त्व रूप में ही ग्रहण करते हैं और अतत्त्व/कुतत्त्व के भरोसे में पड़ कर ससार/दुःख रचना नहीं करते। जो जन अपने अज्ञान अथवा भुज्ज्ञान से इस तत्त्व रूप की विराधना करते हैं अर्थात् कर्मोदय को संचालित दोषों को अपना स्वरूप मान स्वयं को अतत्त्व/कुतत्त्व रूप में स्वीकार करते हैं (गरीब, भूमीर आदि मानते हैं), बाह्य में धन्य जब, जेतन पदार्थों को भी तबनुसार अतत्त्व/कुतत्त्व रूप में जानते-देखते हैं तथा वसा ही व्यवहार करते हैं वे अन्तर्बाह्य अपने चारों ओर दुःख रचना करते हैं। सक्षम में अज्ञानी जन जहाँ पदार्थों को विषय-कषाय से दूषित कर ग्रहण करते हैं वहाँ शानी जन उन्हें ज्ञानाग्नि से पवित्र कर ग्रहण करते हैं ॥१०॥

११ जो परस्पर मिले हुए, देवीव्यमान, बहुत भारी बमब से प्रकाशमान हैं, अनेक बमों से सहित हैं अविनाशी हैं ऐसे आप एक घम में गड़ी दृष्टि वाले व्यक्तियों द्वारा कसे देखे जा सकते हैं।

अनेकांत स्वरूपी आत्मा को समक लेना एकांत के, नव विशेष के आग्रहयुक्त अनुभव के बस की बात नहीं है ॥११॥

१२ स्व तथा पर प्रत्ययों से समस्त वस्तुओं की अनन्त पर्यायों की सन्तति रूप श्री उदित होती है। अज्ञानी जनो को उसका कभी वेदन (ज्ञान) नहीं होता है, किन्तु आप उन्हें सम्पूर्ण रूप से जानते हैं।

जगत की अत्येक वस्तु ही अव्युक्त शुद्ध बमब से युक्त है। स्व तथा पर प्रत्यय से इस बमब के नित्य दूतन रूप उमरते हैं। ज्ञानी जन स्व-पर पदार्थों के इस स्वरूप बमब को जान कर परमानन्द को प्राप्त होते हैं। अज्ञानी जन इस बमब के बोध से रित्त अपने विषय-कषाय के दुःख, विनोने जगत में निम्न रह दुःख विनोना जीवन जीते हैं ॥१२॥

१३ परस्पर विभक्त बहुत भारी हीन शब्दावली आपका बखान नहीं कर पाती। वह सुघट द्रव्य की पुष्कल महिमा में उसी प्रकार लीन हो जाती है जसे समुद्र में महान तरंगों की माला।

तरीय समुद्र का सतही परिषय देती है। इसी प्रकार शब्द आत्मा/परमात्मा को बहुत ही छोटा समझ पाते हैं। तद्रूप जीकर अनुभव कर हम उन्हें विशेष समझ पाते हैं ॥१२॥

१४ हे विभो ! बिधि और निषध से रची हुई इस स्वभाव की मर्यादा का उल्लंघन न करते हुए यह एक आप ही शुक्ल एवं अशुक्ल के समान कभी भी द्वयात्मकता को नहीं छोड़ते हैं।

शुक्ल वरुण/पदाय द्वायात्मक है। वह अपनी अपेक्षा ही शुक्ल है अपने से अधिक शुक्ल की तुलना में अथवा, अन्य शुक्ल पदाय की विषया से अशुक्ल है। इसी प्रकार आत्मा विवक्षित पर्याय की अपेक्षा ही ज्ञानी है, सानन्द है, अन्य पर्याय की अपेक्षा अज्ञानी तथा निराणन्द है। उसे अन्यो के ज्ञान आनन्द आदि का वेदन नहीं होता है इस अपेक्षा ही अज्ञानी निराणन्द आदि है। इस प्रकार आत्मा ज्ञानी-अज्ञानी सानन्द निराणन्द आदि दोनों रूप है ॥१५॥

१५ हो रहे पदाय में अस्तित्वपना तथा न हो रहे पदाय में नास्तित्वपना प्रतिभासित होता है। आप अस्ति-नास्ति के समुच्चय रूप प्रकाशित होते हुए हमें आश्चर्य उत्पन्न नहीं करते हैं।

१६ आप अपने रूप से वतन करते हुए भावरूपता को प्राप्त हो रहे हैं और पर रूप से वतन नहीं करते हुए अभावरूपता की प्राप्त हो रहे हैं। अभाव सावमयता का यह आपका स्वभाव ही है और यह समझने में कठिन है।

मानव अपने अनुरूप, वर्तमान काल में सत्र विशेष में किन्हीं जब-चेतन पदार्थों के साथ प्रसंग विशेष में व्यवहार करता हुआ वतन करता है। यह उसका भाव तथा अस्ति रूप है उसकी आत्मा है। वह अत्र रूप अन्य काल-सत्र में अन्य जब-चेतन पदार्थों के साथ अन्य प्रसंग में व्यवहार करता हुआ वतन नहीं कर सकता/नहीं करता है। यह उसका अभाव तथा नास्ति रूप है उसकी अनात्मा है। इन दोनों को मधीर्भाति दृढ़ता से समझ मानव स्पष्ट रूप से अस्ति पक्ष का ग्रहण करे तो वह व्यर्थ के विकल्पो और तण्डलित दृष्टांति, संशय से मुक्त रहता हुआ अपने कार्य सम्पादन का आनन्द में सकता है। ऐसे अनात्मयुक्त तथा आत्मनिष्ठ मानव के बाह्य में सकलव्याप वरण बूमती है तथा अंतरय में ज्ञान बीबीदि आत्म गुणों का द्रुतगति से विकास होता है ॥१४-१६॥

१७ 'यह सदा एक ही है अथवा अनेक ही है' इस प्रकार अवधारणा को नहीं प्राप्त होते हुए भी आप स्वयं को अवाचित रूप से धारण करते हैं। वास्तव में वस्तु वृत्तियां विचार के योग्य नहीं हैं।

१८ क्रम प्रवृत्त (पर्याय) और अक्रम प्रवृत्त (गुण) भावों के भारी बन्धन से युक्त आप उन व्यक्तियों द्वारा जिनकी चेतना नित्यरूप में जड़ी हुई है तथा उनके द्वारा भी जिनकी दृष्टि क्षण-क्षण से क्षुब्ध है नहीं देख जाते हैं।

मानव भ्रमों से भिन्न भी है, एक भी है। भ्रमों के ब्रह्म-गुण-वर्णन उसके कदापि नहीं होते, वह सदा ही उनसे अस्पृष्ट रहा है। इस भ्रमेका वह भ्रमों से भिन्न भी है। इस मित्रता के साथ ही भ्रमों से उसकी एकता भी है। उनके प्रति किया गया सदसद् व्यवहार उसे गुनागुन कम बच बचवा बिगारा रूपसे प्रकट होता है अतः यह उनसे भ्रमिन्न/एक भी है। पुनः अन्य पदार्थ ज्ञेयकार रूपसे प्रकट होकर उसके ही भविष्य भव्यत्व/भ्रम बत जाते हैं। अपने इन भव्यत्वों को अपने से भिन्न ही मानना अपने प्रति, अपने ज्ञान के प्रति भारी अपराध है। इन ज्ञेयकारों को अपनी आत्मा नहीं मानता हुआ मानव स्वयं को भ्रमज्ञान के भ्रमरूप से बाहर निकलने ही नहीं देता। इसी प्रकार, मानव जहाँ आत्मा की नित्यता के बचन से युक्त है वहाँ ही क्षण क्षण के परिवर्तमान् भ्रम से भी तयुक्त है। इन विरोधी पक्षों से सम्पन्न स्वयं को तथा भ्रमों को समझने में एकान्त स्वभावी विचार विशेष मदद नहीं कर सकता प्रत्युत मान उसका ही आश्रय तो मानव को भ्रमज्ञान के गर्तों में झीर धकेल देता। वस्तु को समझने के लिये हमें सीधे वस्तु के पास जाना होगा और उसका प्रत्यक्ष स्पर्श कर बचा संभव उसे समझना होगा, तथा शेष परिचय के लिये उन भ्रान्त पुरुषों की शरण जाना होगा जिनके अपने दिव्य बोध से उसको सम्पूर्ण प्रत्यक्ष कर लिया है ॥१७-१८॥

१९ जो केवल ज्ञान सम्पदा से परिपूर्ण है, सदा उदित ज्योति स्वरूप है, भ्रमण पराक्रम जाने है ऐसे स्वतत्त्व के बोध में स्थित आप क्षणिकवाचियों के लिये अद्वितीय साक्षी हैं।

क्षणिकवादी अनित्यवादी है। वह नित्य आत्मा को नहीं मानता बल्कि उसकी मायवा प्रतीति, अन्ध को भविष्य कहता है। भविष्य ही यदि वह है तो नित्य बचवचनी आत्मा की उपासना का कोई सुफल नहीं होगा चाहिए, पर महन्त में इसका महान् फल केवल ज्ञान और भ्रमेय पराक्रम आदि रूप में प्रकट हुआ है। अतः भ्रान्तों ने अपने उदाहरण से एकान्त क्षणिकवाद का सदा के लिये स्पष्ट कर दिया है ॥१९॥

२० हे प्रभो! निज ज्ञान से भ्रमोन्मत्त अतिशय तब से सम्पूर्ण जगत को प्रकाशित करते हुए भी आप सबद पर के स्पर्श से पराङ्मुख, पृथक् प्रतिभासित होते हैं।

२१ पर पदार्थों से चिदात्मा के पराङ्मुख होने पर भी आपकी अदभुत महिमा को पदार्थ स्पर्श करते हैं। उतने मात्र से आपकी चेतना दूषित नहीं होती, क्योंकि वह चेतना तो सदा चेतना ही रही है।

आत्मा अकारण अनन्त ज्ञान-वीर्यादि तब का पुत्र है। पर पदार्थों के स्पर्श/भोग की लोभुपता, राग-द्वेष से वह तेज व्यक्त नहीं हो पाता कर्मावरण से मलिन भूमि हो जाता है। जो जब आत्मत्वेन की अनन्तता को स्वीकार कर पराश्रय पराङ्मुखता को बलावली दे देते हैं उनके कर्मावरण मण्ड हो लोकलोक व्यापी ज्ञान उज प्रकट हो जाता है। राग-द्वेष विहीन ज्ञान बल को जानता कभी दोष को प्राप्त नहीं होता ॥२०-२१॥

२२ बाह्य अभिरूपता बारखा करने वाले में पदार्थ आपमें बोधरूपता बारखा करते हैं। उस कारण आप अनन्त विज्ञानघन हैं। आप न मोहित होते हैं न राग करते हैं, न द्वेष करते हैं।

बाह्य पदार्थों का ज्ञान में प्रवेश होकर ज्ञाता का नानारूप बोध विभव बनता है। बाह्य विभव अनन्त है, अतः बोध विभव भी अनन्त है। जो बाह्य पदार्थों में राग-द्वेष करते हैं, उनके स्पष्ट/भोग की इति नहीं खोजते वे अतीन्द्रिय विज्ञानघन नहीं बन पाते। उनका ज्ञान इन्द्रिय द्वारे से ही बोधा-कार्य कर पाता है ॥२२॥

२३ हे ईश ! जो यह बाह्य पदार्थों का घनावघटन है वह ही स्पष्ट, तीव्र भाषात से अपनी अद्वितीय चित्त रूप कलिका के विकास को प्राप्त होने के स्वभाव वाले आपके तेज का उत्तजन/उपघन है।

२४ हे जिनदेव ! जो बाह्य में प्रेमियों की विशदता प्रकट होती है, वह यह भीतर प्रभाता की विशदता है। तथापि, बाह्यार्थों में भासक्त व्यक्ति द्वारा आपका स्पष्ट प्रकाश देखा नहीं जाता है।

अबे कहीं पर बाह्य भीतरी दबाव पड़ने से वह खिल कर फूट बनती है वैसे ही मानव का शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक विकास, उसके उत्तमव की जागृति बाह्य पदार्थों को समझने बाह्य परिस्थितियों में कुशल अकम्प व्यवहार से पड़ने वाले दबाव से होता है। इतिविये जितेन्द्र प्रसीत आगम में सम्पूर्ण लोकोलोक की छह द्रव्यों दात वस्त्रों को पदार्थों की सूक्ष्म-बादर सब की पर्वां हुई हैं, तथा इही विये कर्मभूमि की विपरीतताओं में/कष्टों में शीघ्र माप माला गया है बाह्य अणुकुलशायी बाह्यी मोक्ष भूमियों में नहीं। बाह्य जगत मानव के विये अलावा/बिन के मैदान की अस्ति है जहाँ यदि अणुकुल कथाओं आरम्भ-परिच्छिन्न, द्विस्तवि पापों के जनावघटन करता है तो अन्दर-बाह्य परक बना लेता है शुभ प्रवृत्तियों/बाबों के जनावघटन करता है तो स्वयं रचना कर लेता है और ज्ञानानन्द लोक के जनावघटन करता है तो परमात्मा ही बन जाता है ॥२३-२४॥

२५ जिस प्रकार पदार्थ जगत के बीच परिकर्म (पुरुषार्थ) की कुशलता से वीथ सम्पदा अर्जित कर नाना प्रकार की स्वाध परम्परा को आप स्वयं प्राप्त कर रहे हैं उस प्रकार आपके वनम कर्म में विस्तार (वर्धन) कर रहा हूँ।

आभाव के स्तुत्य आप' जो पदार्थ जगत के बीच विविध परिकर्म के कौशल से वीथ अर्जित कर स्वाध/मानव परम्परा प्राप्त करते हैं जहाँ एक ओर समस्त-रख की गणकुटी में विचारमान रहेंत है वहाँ दूसरी ओर वह अत्येक ही मानव की एक देश गुणवत्त्व का प्रकाशन करती गईं त वमान उसकी अपनी आत्मा है। वह आत्मा कित्त मार्ग से विधि से अपने गुणवत्त्व का स्वयं करती है प्रकाशन करती है, इसका दिग्दर्शन शब्द क पद पद में हुये प्राप्त होता है। ॥२५॥

१ हे विभो ! आप बद्धि को प्राप्त नहीं हो रहे हैं फिर भी सर्वोत्कृष्टता को प्राप्त हो रहे हैं नमन न करते हुए भी अत्यन्त निम्न हैं अवस्थित होते हुए भी आश्चर्य कारक आत्म तेज के द्वारा सब ओर विस्तार से व्याप्त सुशोभित हो रहे हैं ।

आत्मा अनादितमिष्य रूप से अनन्त ज्ञानादि गुण सम्पन्न प्रभु है । उस गुणवन्धन ने कुछ भी कर के वृद्धि संभव नहीं है नगोकि वृद्धि का अवकाश नहीं है । तथापि जीव को प्रत्येक घटनु कृत इतकी उत्कृष्ट अभिव्यक्ति के प्रति सजक रहना होता है अन्यथा इस गुणवन्धन पर कमभूति कम जाती है और वह इसके अनुभव/स्पर्श से वंचित हो जाता है । आत्मा स्वभाव से प्रभु है, जगत में कोई अन्य उसका सृष्टा नहीं है न ही उससे कोई अधिक है अतः वह किसे नमन करे ? तथापि ज्ञान में छोटे से छोटे भणु को भी ग्रहण हेतु सदा तत्पर है इसलिये वह निम्न है । आत्मा प्रवेशापेक्षा देहावस्थित होते भी ज्ञानापेक्षा सर्वत्र विद्यमान है सारे जगत की इसवत्त से परिचित है ॥१॥

२ अनादि अनन्त क्रम से युक्त वैभव के प्रभाव से जिन्होंने समस्तकाल के विस्तार को रोक रखा है व्याप रखा है जो परिपूर्य निजद्रव्य की महिमा में निमग्न है सनातन उदय वाले है ऐसे यहाँ आप सुशोभित हो रहे हैं ।

आत्मा लोकालोक का ही शाश्वत नहीं है वह त्रिकालश भी है काल उसके ज्ञान में सशया हुआ है । उसकी महिमा को काल से कुछ भी जीण हो जाने का क्षतर नहीं है, काल की हर कारवत् उसकी जैव भाव है ॥२॥

३ यह आपका आदि मध्य और अन्त के विभाग से रहित वन्धन जो सब ओर से ज्ञान मात्र सत्ता से युक्त है और विकार रहित हो गया है समग्ररूप में चेतना की स्वच्छता का आश्रय लेता है ।

आत्मा का अनादि अनन्त गुणवन्धन चेतना की निमग्नताओं में निवास करता है । चित्त क कयाव-मलिन होने पर इन के स्पर्श से मानव वंचित हो जाता है-भय होने पर ह्रास पर फूट जाते हैं धीय काय नहीं करता श्रोत्र होने पर मतिभ्रष्ट हो जाती है, आदि । स्व पर के स्वरूप ज्ञान में लगे मानव को सर्व गुण वन्धन अनावृत ही अनुभूति का विषय बन जाता है और सब कयाव मव जीण हो जाता है ॥३॥

४ पदार्थों की समूह सत्ता आपको भी अपनी महिमा में ग्रहण करती हुई आपस भागी है तथापि इस जगत में वह आपके ज्ञान में उससे उत्पन्न हुई के समान अच्युत सत्त्व समाई हुई है क्योंकि आपका ज्ञान का अविषय कुछ भी नहीं है ।

५ समस्त शब्दों के तथा जगत के ग्रहण से जो गभीर है वह अविधान (कथन) सत्ता आपके निम्न बोध में स्थित होती हुई आकाश तल में चमकती हुई एक तारा की विडम्बना को प्राप्त होती है।

6 हे विभो! ज्ञान सत्ता निज वस्तु की महानता से विश्व के पदार्थों के बिना ही आप मात्र द्वारा प्रवर्तन करती है, तथा वह कभी भी पर पदार्थों को व्यापती नहीं है, तथापि वे पदार्थ चेतनामय प्रतिभासित होते हैं।

वस्तुबोध के दो स्तर हैं (१) इन्द्रिय-बन्धु का दृष्टिबुद्ध स्तर (२) आगम-बन्धु का अतबुद्ध स्तर। प्रथम के अनुसार जगत के जड़-चेतन पदार्थ समूह में मानव समुह में ब्रह्म की अति न्यून्य है उसका सम्पूर्ण जीवन बाह्य परिस्थितियों की अनुकूलता पर निर्भर करता है। उसका मन मन सब बाह्य वेश, काल परिवेश की छाया के रूप में बनता है। वह उनके हाथ की कठपुतली है, उनका वाह है उसका कोई स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं है। वस्तु बोध के इस स्तर पर भीते भावों की मानव प्रकट पराश्रय में भीते है। आगम बन्धु स्तर की अतबुद्ध दृष्टि का वस्तु बोध भिन्न प्रकार का है। वह साक्षात्प्रियासन्धे, सब पदार्थों को तथा सकल वाङ्मय को ज्ञानस्थित ज्ञान में समाया हुआ स्वीकारता है। इसके अनुसार मानव को प्रकट लगता है कि एक के बाद दूसरी बोध तरंग उसके बोध समुद्र से, आत्मा की लक्ष्मि से (आधुनिक मनोविज्ञान के शब्दों में उसके अवचेतन मन से) उठ रही है और वह उसके वेदन-संवेदन में भी रहता है। यह बोध तरंग बाह्य पदार्थ जगत का प्रकाशन करती है उसका स्पर्श नहीं करती, और इसका कुछ कछु चेतन है। यह वस्तु बोध मानव को बाह्य से नित्य श्रुत/अस्मृष्ट बोधित करता है, तथा बाह्य में अनुकूल प्रतिकूल को मानव के सम्पर्क, असम्पर्क वस्तुबोध और तदनुकूल आचरण की छाया मानता है मानव को अपना स्वयं का आगम विधाता सृष्टा निर्णीत करता है और उसे अपने वर्तमान तथा भविष्य के प्रशस्त विधान की प्रेरणा देता है। आगम बन्धु के इन उद्देश्यों में इन्द्रिय बन्धु भी स्वस्थ हो जाते हैं और मानव भग्यशाली बन जाता है ॥४-६॥

७ अथवा, कोई एक पदार्थ की सत्ता पदार्थ मण्डली का उल्लंघन कर पृथक् प्रकट नहीं है। आप चतन्य स्वभाव से समस्त पदार्थ समूह को तद्रूप होते हुए प्रत्यक्ष करते हैं।

८ यद्यपि सब वाचकों के साथ शब्द सत्ता कदाचित् भी पुदगलपने का उल्लंघन नहीं करती है, तथापि वह वाचक शक्ति परमाश से हे देव! आपके चित्त के एक कोने में संचार करती है।

९ बाह्यार्थ का अभाव करने पर अन्तर अर्थ कहाँ है तथा बिना अन्तर-अर्थ के बाह्यार्थ नहीं है। निश्चय से प्रमेयशून्य के प्रमाणाता नहीं है और प्रमाणाशून्य के प्रमेयता नहीं है।

१० आत्मा से स्थित ज्ञान-ज्ञय की स्थिति हठात् बाह्यार्थ का निषेध करने में समय नहीं है। वास्तव में बाह्यी के बिना ही ज्ञान में स्पष्ट बनती हुई आकृतियाँ बाह्यार्थों को कहली हैं।

जगत के पदार्थों में परस्पर धमिष्ठ सम्बन्ध है। एक की धर्म्य विद्या शक्ति सही। पदार्थ जब हो चाहें चेतन ससारी हो चाहें परमात्मा वह जगत के धर्म्य पदार्थों के बीच उनका विधि-विधेय रूप सम्बन्धी में बतन करता है। मानव ज्ञाता है तो बाह्य पदार्थों को जानता हुआ उनसे ज्ञान में उठप होता हुआ ज्ञाता है। यदि उसे यह तद्रूपता स्वीकार नहीं है उसमें यह तद्रूप होने की श्रुति नहीं है तो उसके ज्ञान गुण का बतन भी समव नहीं है। इसी प्रकार उसके ज्ञातापन के अभाव में पदार्थों को ज्ञपना भी काय नहीं कर सकती। पुनः वाचक शक्ति मानव की अपनी है पर वह पीढ़्यात्मिक शब्द के सहारे काय करती है, और शब्द की भी वाचक होने की योग्यता मानव के प्रयोग से काय करती है। भवत कहने की आवश्यकता नहीं कि आत्मस्थ रूप कोई पदार्थ हो वह बाह्य के अनुकूल आत्मस्थन पूर्वक ही कार्य करता है उन्ने छोड़ कर नहीं ॥७-१०॥

११ विना उपयोग के स्फुरित हुए आप सुखादि गुरो द्वारा उसी प्रकार स्ववस्तु में निमग्न सुशोभित होते हैं जैसे वाचक-वाच्य भाव के बिना समग्र वाचक के रूप में आप एकता को प्राप्त होते हैं।

१२ क्रम से जाने वाली बहुत भारी विमूर्ति से पूर्ण निरन्तर स्फुरित होने वाले स्वभाव रूप ही आपका वतनशील सहभावी नभय सब ओर एक साथ प्रकाशित हो रहा है।

सयोग केवली मानव का अनन्त गुण/योग्यता समूह एक साथ उनमें उपस्थित है। वे अपनी वाचक शक्ति के उपयोग किये बिना भी एक साथ समग्रवाचक हैं। सब कुछ को जानने की योग्यता से समग्रज्ञाता हैं विमोक्त का जीतने के बल से मिलोक्तबन्धी हैं। यह उनका अधिशिष्ट/निरन्तर रहने वाला/सामान्य रूप है। पट गुणी हानि-हानिकर स्व प्रत्यय तथा बाह्य धामस्थानों के अनुसार क्रमिक पर्याय रचना होती है और अधिशिष्ट वे साथ विशेष रूप में उभरता रहता है ॥११-१२॥

१३ हे ईश ! क्रम और अक्रम से आश्रान्त विशेषों को गौण करने से अक्षण्ड एक सहज, सनातन निवधि इस सत् तत्त्व को आप स्पष्ट रूप से सब ओर से सदा ही देखते हैं।

१४ प्रवेश भेद और अणु भेद से सञ्चित समस्त ही अन्तरंग और बहिरंग पदार्थों को सब ओर से देखने वाले आपके में मूल और अमूल क्षणिक अणु मात्र उल्लसते हैं।

विना सामान्य के विशिष्ट/भेद की सत्ता सही है और बिना विशेष के सामान्य की सत्ता नहीं है। सब विशेषों को गौण करते हैं तो वह काल से अतीत एक सत्ता मात्र सामान्य की उपस्थिति होती

है। इस सामान्य सत् मान तत्त्व का जीव, पुद्गल आदि रूप विभाग किये जाने पर एक जीव की अथवा एक गुण की तथा काल अपेक्षा एक समय की उसकी पर्याय की प्राप्ति होती है। सामान्य का ग्रहण आत्मा की दत्त शक्ति तथा भेदों का ग्रहण ज्ञान शक्ति करती है। आत्मा जगत को वेदाभेद रूप से निरन्तर जानती देखती है ॥१३-१४॥

१५ अखण्ड सत् से क्रमशः अनाकल्पना द्वारा भाग भागे सूक्ष्म होता हुआ अन्तिम अणु की सीमा तक विस्तृत होने वाला आपका अनन्त तत्त्व विभाग सदा प्रकाशमान है।

भाग्य में त्रिगुण रूप में सत् का जीव और अजीव म जीव का ससारी और मुक्त में, ससारी का एकैक्यादि जीवों में विभाग हुआ है। अजीव का घन अधम, प्राकाश काल और पुद्गल में पुद्गल का स्पर्श और परमाणु में विभाग हुआ है। एक परमाणु का उसके रूप रस आदि गुणों में तथा एक गुण का उसके अविभागी प्रतिच्छेदों में विभाग हुआ है। सत्त्वरूप से इन ही सब द्रव्यों की संयोगी असयोगी स्वरूप पर प्रत्ययों से एक के बाद एक विक्रिया अथवा पुरुष प्रयोग म निबन्ध पुनः बनने वाली पर्याय विभाष की चर्चा हुई है। यह और अन्य भी जो तत्त्व विभाग भाग्य में हुआ है शक्ति और अनुभव से उसका पूरा समर्थन होता है ॥१५॥

१६ अखण्ड सत्ता से लेकर बहुत द्रव्य खण्डों तक सबही आप म प्रवेश करते हैं और वहाँ ही रत हो जाते हैं। वे द्रव्यों के बिना प्रदेश रहित आप म पृथक पृथक सुशोभित होते हैं।

अखण्ड एवं खण्ड रूप अनन्त ब्रह्म से पूरा बाह्य विश्व ज्ञाता क ज्ञान में बाध विश्व रूप से ग्रहण होता है। द्रव्य और उनके प्रदेश तो बाहर ही रहते हैं। ज्ञान में तो तदनु रूप पृथक पृथक उनके स्वरूप बनने हैं। बाह्य विश्व में द्रव्य की पर्याय नष्ट हो जाती है पर ज्ञान में उनकी स्मृति विरामायी रहती है। पदार्थों के पास उसकी गुंजरी पर्यायों को टिकाये रखन की सामर्थ्य नहीं है पर ज्ञान में अपनी तथा बाँधों की सबकी ही स्मृति की सामर्थ्य है ॥१६॥

१७ जिन्होंने परस्पर अवतरण दिया है ऐसे [अखण्ड] सत्ता और सत् (पदार्थ) एक साथ सुशोभित होते हैं। उन्हें चारों ओर से जानते हुए आपका सामान्य और विशेष के प्रति सनातन सीमाद सुशोभित हाता है।

विश्व का प्रत्येक पदार्थ सामान्य विधापालक है। सत्ता की अपेक्षा देख तो सब अन्तर्गत है अनेक वही। पदार्थ को उसके द्रव्यादि चतुष्टय की अपेक्षा देख तो वह अन्यो से अन्तर्ही अन्तर्गत है। इस प्रकार एक साथ पदार्थ अन्यो से अन्तर्गत एवं अन्तर्गत है। पदार्थ पदार्थ में यह वेदाभेद जिनमन्त्र के मत में मने प्रकार स्वीकृत हुआ है। जहाँ वेद मानव की स्वतन्त्रता का समर्थन है वहाँ उसका अनेकपक्ष अन्तर्गत के प्रति उसे ग्रहणा और मैत्री का पाठ भी पढ़ाता है ॥१७॥

१८ हे देव । परस्पर कारण काय भाव से बार बार नाना प्रकार की अवस्था को प्राप्त करने वाले समस्त पदार्थ अनन्त होने पर भी आप इष्टा के ज्ञान में पुनः अनन्तता को प्राप्त करते हैं ।

जगत के जीव पुद्गल आदि अनन्त पदार्थ परस्पर एक दूसरे के आसम्बन्ध/प्रत्यय से नामा रूप होते हुए वर्तन कर रहे हैं । इनका यह वर्तन क्रम कभी रुकने वाला नहीं है, अनन्त है । ज्ञाता के ज्ञान में यह ज्ञतता ही नहीं रहता और भी अनन्त गुणा हो जाता है । समावर्तनों यथाथ से कई गुना होती हैं । ज्ञान का कल्पना साक अनन्ततामय है, यथाथ तो उसकी तुलना में बहुत छोटा है । एक बात को जान कर मानव उसके समान और भिन्न अनेक ही बातें समझ लेता है, बाह्य के एक वीथके ग्रहण से ज्ञान में देख खड़ा हो जाता है ॥१८॥

१९ इस लोक में मय पर्यायो और व्यञ्जन पर्यायो द्वारा अनन्त द्वार विदीर्ण किये जाने पर भी जो स्वरूप सत्ता द्वारा गाढ रूप से नियमित है वह सम्पूर्ण द्रव्य आपके ज्ञान में स्पष्टता को प्राप्त होता है ।

प्रत्येक द्रव्य के गुण नये नये रूपों में अभिव्यक्त हो रहे हैं तथा उसके धाकार बदल रहे हैं । इस सब परिवर्तन के बीच वह रह रहा है, उसका गिन्त्यमन नष्ट नहीं होता । द्रव्य का स्वरूप न द्रव्य स्वयं छोड़ सकता है न अन्य कोई उसे नष्ट कर सकता है । द्रव्य अपने स्वरूप की सीमा में ही वर्तन करता है उसका उत्सवण कभी नहीं करता इस बात को जानी जन मने प्रकार जानते हैं ॥१९॥

२० पर्याय द्रव्य को छोड़ने में समर्थ नहीं है और द्रव्य भी पर्याय नहीं छोड़ता है । स्कन्ध बने हुए पुद्गल भेद को नहीं छोड़ते हैं तथा पृथक् प्रयोग में रहने वाला सत् एकता को नहीं छोड़ता है ।

जगत में जहाँ भी भेद है वहाँ अभेद का सूत्र अवश्य विद्यमान है तथा जहाँ भी अभेद है वहाँ भेद भी विद्यमान है । केवल भेद अभवा अभेद एक असत् कल्पना मात्र है । उदाहरण के लिये, पर्यायो में यदि भेद है तो उनके बीच द्रव्य की एकता व्याप्त है द्रव्य एक है जो पर्याय उस तात्ता रूप में रहती है माना परमाणु माना रहते हुए ही स्कन्ध की एकता वारण करते हैं, तथा जीव पुद्गलवि द्रव्य यदि जगत में अनेक है तो सत् होने से वे सब एक हैं ॥२०॥

२१ अभेद और भेद ज्ञान से दुर्बल बहुत भारी अग्राह्य, अद्भुत तत्त्व के माग में सम्पूर्ण सीमा में स्थित न होने से आकुलता रहित आपकी ही दृष्टियाँ सब और विचरण करती हैं ।

२२ अभिन्न और मिश्र रूप से स्थित समस्त पदार्थ समूह का सदा प्रत्यक्ष अवलोकन करने वाला आपका यह आत्मा प्रकट अभिन्न सद्रूप होता हुआ भी अनन्त पर्यायो के नाना वचन से सम्पन्न है ।

जगत के अपने तथा धर्मो के भेदाभेद मूलक स्वरूप को समझना, अस्खलित रूप से जानना, देखना मानव को सम्पूर्ण विश्व का उसके भेदों सहित अवलोकन करने वाला परमात्मा बना देता है। किन्तु भेदाभेद मूलक यह वस्तु स्वरूप समझ लेना आसान नहीं है। मानव अधिकृत भेद भ्रमवा भवेद का एकात पकड़ कर बैठ जाते हैं और परिणामतः भ्रमानी पुच्छ ससारी बने जाते हैं ॥११ २१॥

२३ जो भ्रमाकुलता आदि अपने लक्षणों से सुखादि रूप निबबस्तु की हेतु है पुष्कल है उस ज्ञान से प्रकाशित है ऐसी आपकी विमूर्तिता एक साथ विलसती हैं।

आत्मा योग-उपयोग रूप दशन-ज्ञान-चरित्र रूप ज्ञान-दशन-सुख-वीर्य-दान लाभ आदि रूप शक्तियों के बम से सम्पन्न प्रभु है। तीव्रता ज्ञानी जन ही इन्हे समझ पाते हैं। वे शक्तियाँ यदि स्वयं को भ्रमवा अन्यो को आकुलता उत्पन्न करते हुए बतल पाती हैं तो अपने पर कम मेल की वृद्धि करती हैं तथा यदि स्वयं में तथा धर्मो में निराकुलता का विस्तार करती हुई वर्तन करती हैं तो मानव को अनन्त सुख के समूह रूप उसकी आत्मा की उपसर्ग कर देती हैं ॥२३॥

२४ लय होते धीरे प्रकट होते समस्त अन्तरंग और बहिरंग बमब को प्रकाशित करनेवाले, पापनाशक विज्ञानधन समूहरूप आप उदित रहते अन्यो द्वारा भाच्छादित नहीं होते।

स्व-पर रूप पदाव जगत् का प्रकाशित करने वाला ज्ञान पाप का नाश करता है। ज्ञान के उदित रहते कोई धर्म्य जड़ या चेतन पदाव मानव को हीन-वीन भ्रमणीत नहीं कर सकता। भाति भाति के राग-द्वेष हीनताय, बुधतलताय और दोष स्व-पर पदावों से स्वरूप के प्रति अज्ञान से मानव में उत्पन्न होते हैं ॥२४॥

२५ हे प्रभो! अत्यन्त देदीप्यमान तप के द्वारा सुखाये हुए मुझ इस प्रकार तेज से प्रज्वलित करो जिस प्रकार यह मैं अपने आपको, आपको और सकल चराचर विश्व को चारों ओर से रगड़ कर प्रज्वलित करता हुआ प्रज्वलित हो जाऊँ।

राग-द्वेष नष्ट करने प्रभाव, शक्तिस्व आदि दूर कर योग उपयोग को चक, अकम्प बनान हेतु मनीषीयन भाति भाति के उग्रतप करते हैं। तप के ये फल प्राप्त करते हुए वे स्वयं के अहन्तादि परलोक्ष्या के चराचर के स्वरूप का चिन्तन मनन ध्यान करने में लस्यर होते हैं और कर्मविरण का लय कर केवल 'मानी परमात्मा बन जाते हैं। वे जानते हैं कि उनके तप से प्रभवा भवेदे ज्ञानान्ध्यास व अमीष्ट सिद्धि सम्भव नहीं है ॥२५॥

(६)

१ असत् प्रवर्तियों की जड़स्वरूप वहुत भारी ससार के मूल कारण को किया क द्वारा नष्ट करने वाले, बढ़ते हुए शील समूह से युक्त आप द्वारा आपके सकल किया कलाप उत्तम शील से युक्त किये गये।

मानव माय तथा उपयोग के क्रिया व्यापार के अतिरिक्त कभी भी कुछ भय नहीं करता । वे कषाय-बलेष से पूर्ण तथा हिंसादि पाप रूप होते हैं तो ससार/बुल की रचना से मानव भीतर बाहर सबन उत्पन्नित होता है । यदि वह बुद्धि से मुक्ति चाहता तो उसे अपने प्रत्येक योग उपयोग के व्यापार का क्षमा भ्रुता, ऋजुता आदि चारित्रिक गुणों से युक्त करना होगा ॥१॥

२ उत्कट वरात्म में तत्पर चित्त के द्वारा समस्त भोगों को छोड़ कर जो निस्पृह थे, जो तप रूप अग्नि में अपने जीवन को होम रहे थे तथा जन्म-मरण के चक्र को नष्ट करने में उत्सुक थे ऐसे आप अत्यन्त सुशोभित हुए थे ।

द्विद्वय विषय भोगों की लिप्ता जन्म-मरण रूप ससार के बीच बालती है । बिसे जन्म मरण के चक्र से मुक्त होना है उसे विषय भोगों से विरक्त होना होगा । इस प्रकार वह नये कर्मों के आश्रय का स्वर करेगा । पून संचित कर्मों की निर्मूल्य करने हेतु उसे बाह्य-आत्म्यांतर तप का माय अपनाना होगा । तप रहित माय विषय विरक्त मानव में तेज की वृद्धि नहीं होती, तथा विषयों से विरक्त न होकर जो जन बाह्य-अस्मन्वर तपो का आश्रय करते हैं वे तपो से अश्रित वीच सम्भवा को विषय भोगों में व्यय कर जन्म-मरण के चक्र को दीप्त ही करते हैं, उसे तोड़ नहीं पाते ॥२॥

३ हे विभो ! अनादि से चलते आये ससार माग को भीम ही छोड़ कर आप मोक्षभाग पर चलने लगे । आप ससार से मुड़कर वहुत भारी दूरी पार कर किसी तरह मार्ग को प्राप्त हुए ।

ससार मिथ्या ब्रह्म-ज्ञान-चारित्र्य रूप है तथा मोक्ष सम्मन्वित-ज्ञान-चारित्र्य रूप है । दोनों की वरपर विपरीत दिशा है । अनादि से जीव देह और विषय भोगों में लिप्त हो कर्म बांधवा और उनके परिणाम स्वरूप जन्म-मरण चक्र-शोक आदि दुःख भोगता आ रहा है । जो जन इस दुःख रूप ससार से मुक्त होना चाहते हैं उन्हें विषय विरक्तिपूर्क विविध तपो द्वारा आत्मतेज को आवृत कर रही कम भूमि को आढवा होगा । सम्मन्वित-ज्ञान-चारित्र्य की विद्या से निरन्तर इस प्रकार कदम दर कदम घटते मानव के एक बिल मिथ्यात्व की गल जाने से अन्धा और ज्ञान सम्पन्न हो पाते हैं, तथा फिर एक दिन चारित्र्य के कषाय रहित नियम होने पर केवल ज्ञान उत्पन्न हो जाता है ॥३॥

४ जिनका वय अधष्ण था, जो अष्ट ब्रह्म पथ में अकेले विहार कर रहे थे, जो आकुलता से रहित थे ऐसे आपको उद्दण्ड, क्रूर, कषाय वस्तु किंचित भी तिरस्कृत नहीं कर सके थे ।

आत्मा इस लोक में छोड़ो ब्रह्मों के बीच अकेला है । देहादि बाह्य पदार्थों में अधभाव, मयभाव से उसके कर्म वच हो ससार की रचना होती है । ससार की दुःख रूप रचना से मुक्त होने हेतु मानव को इस ब्रह्मभाव नयभाव को त्याग अकेले आत्मा की महिमा में आत्मय तेजा होगा है और देह पर बलपात होते भी निष्कष वय धारण करना होता है । बाह्य में विपरीत हो रहे मानव, विषय आदि किसी के प्रति दीनता भय, क्रोध आदि दुष्ट कषाय भाव का अनुभव न कर जो महापुरुष समभावी बने रहते हैं, वे ही अपने कम वचन छे पाते हैं ॥४॥

५. आत्म विशुद्धि बढ़ानेवाले तपा के द्वारा बलपूर्वक भविक मात्रा में कर्मों को निर्जीए करते हुए आपने प्रवल उदयावली को बार बार कम निपकों से पूरा और खाली किया ।

बढ़ कम उदय म आकर ही निर्जीए होते हैं । यदि वे अपने समय पर पक कर उदय में आते हैं तो यह सविपाक निबरा है । इस प्रकार जितनी कर्मों को निबरा होती है उतने ही कर्मों का जीव आश्रय बंध भी कर लेता है और वह कम बंधन से मुक्त नहीं हो पाता । मुक्त होने हेतु मुनिलन कर्मों को उनके काल के पुत्र ही बाह्य-अभ्यन्तर उग्र तपो द्वारा परीपह और उपसर्गों के बीच निष्कण रह कर पका देते हैं और जगल में भ्रमेते, निवस्न रहते हुए इनके उदय के मय द्वार खुले छोड़ कर इन्ने अपने आत्म प्रदेवों से विचा कर देते हैं । जो देह की सुरक्षा सुविधाओं में जीते हैं वे इस प्रकार अविपाक निबरा न करने के कारण कर्मों से कभी मुक्त नहीं हो पाते ॥१॥

6 क्षपक श्रणी पर आरोहण करने वाले आपने अत्यन्त तीक्ष्ण और कभी स्वसित न होने वाली एक धारारूप अक्षण्ड उत्साह से युक्त सुबह प्रहारों के द्वारा कषाय रज को प्रतिसरण नष्ट किया ।

7 ऊपर-ऊपर बढ़ती हुई परिणाम पक्ति से निमल होकर जो वराग्य विभूति के समुल्ल हैं तथा जो कषाय को नष्ट करने में अत्यन्त निष्ठुर हैं ऐसे आपने बादर और सूक्ष्म कृष्टियों को नष्ट किया ।

८ हे जिनेन्द्र ! सब ओर से अनन्त गुणी विशुद्धियों से परिणमन कर जो अद्भुत प्रकाशशाली थे तथा जिन्होंने राग की लालिमा को नितान्त सूक्ष्म कर दिया था ऐसे आप क्षणभर में क्षीए कषाय अवस्था को प्राप्त हो गये थे ।

९ हे जिनेन्द्र ! आप कषाय को नष्ट करने से सौष्ठव को प्राप्त हुए साम्प्रायिक आश्रय की सीमा को लाघ कर अन्तिम ईयपिब आश्रय को प्राप्त हुए और स्थिति और अनुभाग बंध से रहित उज्ज्वलता को प्राप्त हुए ।

१० धीरे धीरे समृद्ध होने वाली उद्यम रूप सम्पदा द्वारा जिन्होंने क्रम क्रम से मुक्ति को निकट कर लिया था ऐसे आपकी प्रशस्त चित्त की भूमियाँ पाष कालिमा से रहित हो ह्य की खिली हुई कलियों से प्रफुल्लित हो गईं ।

११ आपकी मन रूपी कली के समता सुधा रूप आनन्द के भार से पीठित होकर (बढाये जाकर) अत्यन्त विकसित होने पर विश्व के उदर म दीपक की स्पष्ट लौला को प्राप्त कर कवल्य उत्पन्न हुआ ।

१२ सम्पूर्ण वस्तु स्थिति को जानकर समस्त कर्तृत्व से निश्चिन्त होते हुए आप एक चित् शायु की वृद्धि से विस्तृत समस्त विज्ञानधन हो गये ।

अनाचार्य किसी भी जड़ अथवा चेतन शक्ति का जगत का नियन्ता/सृष्टा स्वीकार नहीं करते। उनके अनुसार सिद्ध परमात्मा ज्ञाता-व्यक्ता है जगत के कर्त्ता नहीं हैं। जड़ तथा चेतन सभी पदार्थ स्वयंसिद्ध अनादिनिचन सदा हैं। कोई पदार्थ किसी 'य' का ता कर्त्ता/सृष्टा है ही नहीं स्वयं के भी अस्तित्व की उसने रचना नहीं की है। जीव के असम्प्राप्त प्रदेण नामादि अनन्तगुण वक्ष्य एक नियमबद्ध स्व-पर प्रत्यय से चेतन करता परिणामन स्वभाव भी जगत रचन नहीं रचा है। इस प्रकार महायिग सभी पदार्थ ब्रह्म रूप से अपने में गुण है किसी को किसी शून्य में कोई मपसा नहीं है कोई भी किसी शून्य पर आधारित नहीं है। पर्याय में सभी अपने गुण वक्ष्य में पुन पुन स्वयं में लगे हैं परिणामन कर रहे हैं। इस परिणामन में परस्पर अवलम्बन को अवकाश है प्रत्युत यह परिणामन परस्पर अवलम्बन पुनर्क ही होता है। तथापि, यह बहुभाग महज है जितने आत्मन्म एवं आत्मन्म सन्नत हा जतना ही सहज है। जो महामास्वर मूय का जीवन की आश्चर्यकता नहीं कि ये जगत को प्रकाशित कर स्वयं को प्रकाशित करता हुआ वह सहज ही जगत के प्रकाशन में आत्मन्म हो जाता है उसे ही महाज्ञानी बीतरागी सत अथवा चर्याण करते जन ज्ञा के कल्याण में अवलम्बन बन जाते हैं तथा जगें क्षीण या टिमटिमाता जुगनु प्रयत्न कर भी किसी शून्य को वस्तुतः कुछ भी प्रकाशित करने समथ नहीं होना परावर्ण बुद्धि रचन की अनादी पुनव्यति सोय शून्य का क्या उद्धार करने ? जो अथवा ही उद्धार नहीं कर सका 'मकी शय' के उद्धार की चेष्टा करने सफल हो सकती है तथा जो आत्मउद्धार में सलग्न है सफल है उनके चारों ओर आनन्द और आनि का प्रवाह कने गही उमड जायगा ?

यह वस्तुस्थिति सब ही कष्टव्युद्धि को अनावश्यक कर रही है और मानव के मन्मुख स्व-पर का/लोकालोचन को गान में समेटने 'गा' सज स जगमगात अपने स्व में भन्न होने और इस प्रकार उस बोना बनाने वाले धारिया कर्मों का हय कर दन का एक मात्र लक्ष्य स्थापित करती है, जिसकी सिद्धि में थोप सब ही स्व-पर हित स्वतः सिद्ध हो जात है। सब आरम्भ परिणह का स्वागी महासत्त्व सयमी जन जब इस प्रकार निश्चित हो जान ध्यान में असंख्य रूप से एकाग्र होय है तो उनका चित्त उत्साह तथा आनन्द की विशुद्धि से भर जाता है चारा और ज्ञान बीच आदि आत्म पुण्य का तेव फूट पडता है कपाय मन बाहर से छूटन हो जाता है भार फिर समाप्त हो सयमी क्षीण कपाय के बाहरव पाये पर आरोहण कर जाता है तब महान स्निग्ध साठा हय कम वषणाओं का एक समथ मात्र के लिये आभव और फिर उवय का गलसा आरम्भ हो जाती है। कपाय शव के साथ ही सब आत्मप्रवक्षा से आनन्द का दूर समकता है और उस महापुरुष का चित्त केवल ज्ञान की अनन्त स्थिति से दीप्त हो उठता है।

ज्ञान ध्यान के द्वार से क्षपक भेड़ी चढ केवल ज्ञान की सिद्धि करने वाले महापुरुषों का उदाहरण मानव को सतत प्रेरणा कर रहा है कि वह स्व-पर रूप साकाशाक के स्वरूप के प्रति जाये उनके धारण से सब का आग्रहण है ॥६-१२॥

१३ चदनन्तर प्राप्ति के क्षीण होने पर निर्वाण होने से वाकी बचे हुए शक्तिहीन कर्मों को समाप्त करते हुए आप अनन्त भद्र त सिद्धत्व को प्राप्त हुए और विशुद्ध ज्ञान रूपी उत्तम भवन में निवचन हो गये।

१४ एक जलज्य धातु रूप होने पर भी बीबीदि गुणों ने धातु की समग्रता को बिना। इस अंगत में कोई भी द्रव्य धातु में वस्तुत्व को छोड़कर पदार्थों के साथ एक रूपता को धारण नहीं करता।

११ अपने बीर्य की सहायता के बल से भ्रान्त दृष्ट अपने सम्पूर्ण धर्मों की माता को देखते हुए अपने भ्रान्त धर्मों की उत्कृष्ट माता को धारण करने वाले तीनों जगत ही देख लिये ।

१६ हीनो कालों में प्रकट धनन्त पर्यायों के समूह से युक्त समस्त वस्तुओं के साथ समान रूप से परिणामन करने वाले एक कवन्ध रूप होते हुए आप निश्चय से अनन्तरूपता को स्वयं प्राप्त हुए हैं ।

१७ हे देव ! यहाँ समस्त पदार्थ समूह मे जो कुछ भी हो रहा है धाने होगा मरणा पहले हो चुका है वह सभी ज्योति स्वल्प प्राप में स्वयं एक साथ प्रविष्ट हुआ सुखोन्मत्त हो रहा है ।

१८ आत्म पराक्रम से चराचर जगत को जानने वाले तृष्णा रहित आपकी ये चैतन्य किरणें स्वाभाविक तृप्ति से भरी हीन से पर पदार्थों से हट कर आप में झलकना रही है ।

सर्वोत्तम वस्तुना भाषा बनती कल्याणहार, नीहार तथा रोषादि से खीन। पत्नीधारिक देखे मे विभाव करते है। भाषा समानि के साथ साथ ही भाषि सभी भाषाविद्या कर्मों के सम्पूर्णता समान हो पाते से मे पत्नी क्षेत्र भाषा न कर भाषा न म का विचारते है। यह किष्ट प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष है। तन्का एवम केवल सर्वोत्तम को ही लाता है, अन्य किन्ती के से प्रत्यक्ष नहीं होते। पश्चिम क्षेत्र के भाषा न से मे बोकाय से बनम् काल एक अधिक विचारते है।

अबोधोपेक्षा सिद्ध प्रत्यक्षा बोध के ज्ञात नभन सिद्धांतय के विचारमण है वो ज्ञानादि मुणो की की लक्षण भवता फन्ने भव है । सब ज्ञानादि मुणो की मन्ता एव मन्तिता की दो चतुष्टय के निम्न जाको के रे अष्ट द्ये है । अतो मुक्त नवीना नमन्वा का सब सब मुक्त ज्ञान है सम्पूर्ण है । कम नोक्त का ज्ञेय हृत्कार अस्ता की हत ज्ञमता का सब बोधोधि धारणको को है ।

[illegible]

के लोक में जीव जिस क्षीर दधिमान् होता है वीर्यादि गुण उस उसी रूप में दान दत्त है। भूमिराज का क्षारद्वारे में मन भटक जाने पर वे उन्हें धारकूँवे में लट बना देते हैं तथा सेठ ने सामागिक करते हुए प्यास से पीड़ित हो पानी में मन भटक जाने पर उस भटक बना देते हैं। वही मति होती है जीव के वीर्यादि गुण उसकी वही ही गति की रचना में प्रवृत्त हो जाते हैं। इस प्रकार जीव की पुण्यति दुर्गति बद्ध तथा मुक्त दशा उपयोग की मलिनता या निमलता की छाया रूप में स्वयं जीव के वीर्यादि गुण करते हैं। यह कार्य वस्तुतः पौद्गलिक कामयाव बगलया नहीं करती है, वे तो मान आत्मन्वन बनती हैं। उनका भाष्य जब जीव ने वीर्यादि पुण्यो ने उपयोग दशा ने अनुभव किया है। पुद्गल बगलया जीव से भिन्न ब्रह्म है। जीव के आत्मभूत वीर्यादि गुण उपयोग की अवस्था के अनुकूल काम-नाकाम की रचना करत हैं मा उन्हें हटा दते हैं।

जब जीवगुण जीव में उपयोग की निमलताया मलिनताओं के अनुकूल उस समय का अवसर करता है, मुक्त परमात्मा अवस्था छत्ररूप ससारी रूप देने में काम करता है वने ही स्वयं उपयोग के वतन में भी वह सहयोग करता है। पुद्गल मानव का धम ध्यान ही कठिन बात है, गुण ध्यान ता उसका समय है ही नहीं। पुद्गल मानव तो हर छोटी बात में कपाय में वेदन का वाष्प होता है। कपाय का अधिकारिक उपसमन कर क्षमा निमयता भादि अष्ट आत्मगुणों का वेदन/अनुभव/अवलोकन ता वीर्यवान मानव क ही वन की बात है। जीवन के प्रत्येक प्रसंग में बिपरीत परिस्थितियों में परीपक्षों क्षीर उपसर्गों के बीच जा नन समा मुद्रता ऋजुता निमयता निश्चितता आनन्दमयता धार्मि अष्ट आत्मगुणों का वेदन अवलोकन कर पाते हैं वे ही एक दिन सोकालोक का अवलोकन करने बात सबल परमात्मा बन जाते हैं।

मानव जब जिस पदार्थ को जानता है तब उसकी चतना/वह उस पदार्थ के अनुकूल योजना परियुक्त करता है। स्वस्थ इस प्रकार ताना बनावार रूप परिवर्तन करता रहता है। सबल परमात्मा एक साथ ही सर्वकार अनन्तकार परियुक्त कर अनन्त ही हो जाते हैं। भ्रम प्रकार में कहे तो पदार्थों के बन्ध रूप भादि द्वित्रय द्वारों से मानव को अपने में प्रवेश करते सगते हैं। सबल के तीनों कालों के समस्त पदार्थ ही एक साथ इस प्रकार प्रवेश करते हुए पुनर्निर्मित जाते हैं।

अपने अनन्तवीर्य का जल में अहन्त परमात्मा एक साथ ज्ञान में त्रिकाल त्रिलोक के पदार्थों का प्रवेश कराने हुए अनन्त रूप हा रहे हैं तथापि तृणछा रहित वीतरागी होने से वे वतन्त्र किरणों के मापार में ही रुक रहते हैं वे ही उन्हें अपने में मन त्रिप रहती हैं और उन्हें वगत के किसी पदार्थ से राग-द्वेष नहीं होता। निबल अवस्थ की भांति किसी पदार्थ के प्रति अपने पराव का सब इष्ट अनिष्ट का भाव उनमें उदित नहीं होता। पदार्थों के सानिध्य से किसी प्रकार का गौरव या शून्यता का अनुभव न होकर वे ता सबल आत्म महिमा में मान रहते हैं उससे कभी अन्त नहीं होते। जगत के पदार्थों के निबल तीक्ष्ण ज्ञान के बीच आत्म महिमा में अच्युत रूप से स्थित रहना ही मोक्ष स्वस्थ है तथा मोक्ष भाग है ॥१३-१४॥

१६ सामान्य की अनन्त नहर के समूह से अपने अस्तित्व की लता को सींचते हुए अपने अन्य के अगोचर ऐसी त्रिकाल व्यापी सम्पूर्ण ही आत्मा को आत्मा द्वारा अनुभव किया।

२० अनन्त रूप से संपिंडित आत्मा के तेज को परिपूर्ण रूप से आत्मा की महिमा में लकोचित करते हुए आप आत्मा में अपनी शक्ति के व्यापार से इस अनेक रूपता को प्राप्त आत्मा को निश्चित रूप से देखते हैं ।

२१ हे जिनेन्द्र ! ज्ञाता और नय के येद से अलक्षित बभ्रव बाने ज्ञान मात्र को प्राप्त हुए अगाध और शम्मीर आत्म किरणों से युक्त अपनी तीक्ष्णता को आप रच मात्र भी नहीं छोड़ते हैं ।

२२ अनन्त रूपों को स्पष्ट करने वाली शान्त तेज से युक्त प्रकट प्रभावशाली आपकी आत्मा ने प्रस्फुरित होने वाली चतन्य की एकता से सहित, सब ओर से तीक्ष्ण अनुभव से युक्त आपकी ये शक्तिया स्फुरित हो रही हैं ।

आत्मा ज्ञान दर्शन आनन्द दीप्त भवा मृदुता, मृदुता निमग्नता निराकुलता आदि युक्त सम्पन्न है । यदि मानव अपने मन वचन काय योग की प्रत्येक क्रिया में वेदने-बाने रूप उपयोग के प्रत्येक क्षणार में अपने आत्मगुणों का ही अधिकाधिक वेदन करता है और कभी भी आत्मघाती क्रोधादि कणाय दुर्बलता पराभयता हीनता तुच्छता आदि भावों को अपने चित्त में प्रविष्ट नहीं होने देता तथा इस प्रकार अपनी आत्मा का गुणों की सामान्य नष्ट से निर्वाच निरन्तर अभ्युत्थिचन ही करता है तो उसकी आत्मा आत्म शक्तियों का विकास होता चला है और एकदिन वह लोकालोक का शायक बन अपनी अनन्त ज्ञावादि शक्तियों को प्रकट अनुभव करने लग जाता है । अन्य जनों को ऐसा महापुण्य बाह्य में निष्क्रिय दृष्टिगोचर होता है । वे नहीं जानते कि बाणी से मीन और काय से स्मिर यह महापुरुष यस्तुत अपने तीक्ष्ण ज्ञानादि शक्तियों के व्यापार में विरन्तर प्रवृत्त है लोकालोक को बालते हुए अपनी अनन्तरूपता का वेदन कर रहा है तथा उसके बीच ही अपनी पतन की एकता का ज्ञानमय आनन्दमय एव अनन्त शक्तिमय अपनी अलक्ष्य महिमा का शान्ततेज से युक्त अपने प्रकट अवाय का वेदन कर रहा है, यह आत्म महिमा के स्पर्श में तत्पुष्ट है और इसे सभी के गोचर होने की कोई शर्काशा नहीं है तथापि इसकी देह दाखी ओर उचित हो रहा सूक्ष्म कार्यात् तन्मय प्रभाव योजनो तक इसकी महिमा का विस्तार कर रहा है बरबस जब चेतन को चराचर को इसकी महिमा में डुबा रहा है छोटे बट सभी को परस्पर मैत्री और शान्ति का पाठ पढ़ा रहा है ।

बाह्य प्रभावों के प्रहृष्ट से बनने वाली जेवाकारो की नावाक्यता शान को सन्धित नहीं करती सन्धित को राग-द्वेष करते हैं बीतराज आत्ममहिमा में स्थित ज्ञाता के जो यह सब तीक्ष्ण ज्ञानमय आत्मा का ही स्पर्श है ॥११-२२॥

२३ हे ईश ! जो इस जगत में अनन्त विज्ञान रूप इस अनन्त आत्मा को अपने आपके द्वारा विधट्टित कर रहे हैं तथा उस प्रचण्ड सघट्टन के कारण जिनका आत्मशक्ति समूह हृत्पूर्वक प्रकट हो रहा है ऐसे आप स्वयं सुशोभित हो रहे हैं ।

२४ स्वरूप में सुरक्षित, आकुलता रहित, परकी अपेक्षा से शून्य तथा परिपूर्ण स्वानुभव मात्र के गोचर आपकी ये आनन्द परम्परा की मालाय निरन्तर उत्सर्जित हो रही है ।

आत्मा अनन्त वीर्यादि शक्तियों का पुत्र, त्रिकाल लोकालोक का शायक अनन्त विज्ञानधन है। ज्ञान में नाना रूप रमण पदार्थों के विश्लेषण, संश्लेषण द्वारा उनके ध्वेजात स्वस्व के ग्रहण आदि रूप व्यापार से मानव की विज्ञानमयता का ही विकास नहीं होता बल्कि उसकी कुछ वीर्य बान, लाम, भोग, उपभोग आदि सभी आत्मशक्तिवा उत्पत्ति होती है। गुच्छ होती है। ज्ञान की हर कला के साथ आनन्द का प्रवाह उपलब्ध है। ज्ञान में पदार्थों का वह विश्लेषण संश्लेषण और अन्य प्रकार का व्यापार सब ही आनन्द, वीर्यादि आत्मगुणों के आवरण रूप होता है जब कि मानव कथाम धनित आकुलताय जोड़कर स्वाध्यायी बने, स्वरूप से टिके और स्वयं को धन्यों से अस्पृष्ट एवं सुरक्षित अनुभव करे। पराश्रय किसी प्रकार का हो, मानव को बीना बनाये रखता है। स्वयं को धन्यों के आश्रित मानते आत्म आवरण नहीं हो पाता ॥२३-२४॥

२५ जोहू पिण्ड के भीतर प्रवेश करने वाली प्रचण्ड अग्नि के समान आप इस भावना के द्वारा वज्रपुवक मेरे भीतर प्रविष्ट होते हुए मेरे गुणों को धान भी जो एक किन्मय नहीं कर रहे है यह मेरे ही अडता है।

जिनेन्द्र के गुण कीर्तन उनकी शक्ति भावि से हम नाना प्रकार उन्हें अपने हृदय के आसन पर विराजमान करते हैं। जैसे अग्नि के प्रवेश से जोहू पिण्ड तप्त हो जाता है हमारे भी अज्ञान अद्वान, कषाय वीर्यात्पता भावि रूप बल मष्ट होकर ज्ञानादि सभी आत्मगुण नियमन विषय वीर्यमान हो जाने चाहिए। यदि वह नहीं होता है तो वेध हमारे ही प्रमाद और शक्ति का है आत्मविश्वास और षड निष्ठा से कभी का है। यदि हम निष्ठापूर्वक जिनेन्द्र के माहात्म्य को हृदयगम्य करेंगे तो अवश्य ही वह हमें किन्मय, स्वस्व निर्दोष तेजोगम्य कर देगा ॥२५॥

(७)

१ हे देव ! असीम ससार की महिमा में विवश हो अनन्त बार पाँच प्रकार के परावतनों को प्राप्त होता हुआ यह मैं आत्मगह में विश्राम करने वाले आपके चतुर्थ रूप आर्चन में बलपुवक लगता हूँ।

२ कषाय समूह की रण्ड से शेष बची हुई ज्ञान की एक कला द्वारा उद्यत मेरा आपके वसव के प्रकाशन में कितना, कितना सा प्रकाश है ? अवजनी लकड़ी का प्रकाश कभी भी दिवस का करने वाला नहीं होता।

३ हे ईश ! जो कितना सा प्रकट है, कितना अनादि से ठेका है, कितना सा प्रकाशमान है कितना बुझा हुआ है, कितना सा स्पष्ट कर रहा है कितना स्पष्ट नहीं कर रहा है, ऐसा मेरा तेज आपके विषय में कण्ठ रूप से विषाद युक्त हो रहा है।

४ हे ईश ! अतिवत्तन आप सकल विश्व को छोड़कर बलपुवक मेरे पर [अमृत] बर्षा कर रहे हैं, परन्तु अज्ञान से दुबल मेरे समान प्राणी अत्यन्त व्यासा होने पर भी कितना पीने में समय हो सकता है ?

जीव जगत में प्रत्य-संश्लेषण बीच और सब रूप पांच परावर्तनों से कुछ कुछी हुआ प्रत्यक्ष करता रहता है। शायद पर्याप्त प्राप्त कर उसे कभी समझ में आ जाया है कि जबत में एक मांस उसकी आत्मा, परमात्मा ही उसकी शरण है धर्म्यत्र कही भी उसे ज्ञानि प्राप्त होने वाली नहीं है। वह उसकी शरण में जाने का यत्न करता है तो पाता है कि शोषादि कर्मों आरम्भ परिग्रह के विरुद्ध इन्द्रिय विषय-वासनाये उसकी धर्म्य सी शक्तियों का बहुभाग होख लेती हैं। बड़े अत्यल्प से वह कले प्रभु आत्मा के चरणों का स्पर्श प्राप्त करे ? एक और वह पाता है कि आत्मा का लोकोत्तिक व्यापी ज्ञान ब्रह्म भीम सुख भावि सम्पूर्ण शक्तियों का ब्रह्म केवल उसके लिये है उसने किसी अन्य का हस्तगत/वैद्यारा सम्मम नहीं है और वह बोझ भी आत्मा के रूप की और धर्म्युत्त होता है तो आत्मा की शक्तियों का पूरा उस पर बरस जाता है। दूसरी ओर वह स्वयं को ग्रहण से इतना दुर्लभ पाता है कि अल्प अल्प हूत ही वह इस लोकोत्तर रस का पान कर पाता है कि उसे ब्रह्मसंस्तुति विकल्पों का ज्ञान अत्यन्त बीच में जाता है और वह कष्ट विचार करने के बिना कुछ नहीं कर पाता ॥१-५॥

५ आपके बोधामृत की एक बूंद परिग्रह के शून्य मेरे लिये आज बोधवि की मात्रा है। क्रम से जिसका ज्ञान तेज वृद्धि को प्राप्त हो रहा है ऐसे मेरे ही द्वारा आप सम्पूर्ण रूप से पान करने योग्य है।

६ जो निरन्तर बोध रसायन का पान करता है, अन्तरंग-बहिरंग समय जिसका अक्षिप्त है ऐसा से स्वत ही आपके समान प्र रूप से हो जाऊंगा, क्योंकि संयम धारण करने वाले के द्वारा क्या सिद्ध नहीं कर लिया जाता ?

७ हे देव ! अपनी शक्ति की अविच्छिन्नता से असंख्यात समय अवस्थानों में स्थित मेरे लिये सदा गुणस्थानों की श्रेणी में श्रेष्ठ आपका यह स्थान कितना सा दूर है ?

स्व तथा पर पदार्थों के स्वरूप के ग्राहक सम्मत्ज्ञान की धर्म्य सी मात्रा का अधिपूर्वक ग्रहण ज्ञान की ज्ञानवि शक्तियों की श्रद्धा कर लेता है और उसने आत्मविश्वास (सम्पन्न) पाया जाता है कि वह एक दिन परमात्मा हो जायेगा। जब वह अन्तरंग-बहिरंग सब धारण कर आमास्या से निरन्तर रत रहने लगता है तो उसका विश्वास मेरे से भी अधिक हो जाता है कि कोई भी कर्म-शून्य की शक्तिक्रमता उसे परमात्म पद की प्राप्ति से रोक नहीं सकती। व्यो-व्यो यह स्वदा से समय स्थानों में प्रगति करता है उसे परमात्म पद दो कदम पर ही स्थित करने लगता है ॥५-७॥

८ हे विमो ! ऊपर ऊपर वृद्धि को प्राप्त बीच सम्पदा के द्वारा मैं आपके सत्त्व का विशेषण करता हूँ। जो योगी विज्ञानधन को प्राप्त नहीं है उनका मन बोध की वृत्ति को प्राप्त नहीं करता है।

९ हे देव ! निरन्तर बिना रुके हुए विवेक की धारा से प्रति कठिन संशय करने वाले मेरी मनोभूमियों स्वयं ही क्षण-क्षण में शीघ्र-रहित हो रही हैं तथा अद्भुत त उदय से उत्पन्न होती हुई अव्यक्त अवृत्त रही है।

उपम पूर्वक तारी क आचरण के माध्यम से योग एवं उपवास बल में वृद्धि होती है। यह बाधनी इस योग वृद्धि का उपयोग यदि धारण क सम्मान तब के चित्त-नयन से करता है तो उसके चित्त में विशेष ही धारण का उत्पन्न होता है। अतः न अपेक्षित ही वरीष्ठ एवं उपवास उपमनीत नहीं कर पाते। एकान्ती बना क कुतन "सन्त गन्तव्यो क" भगिन नहीं कर पात। जो क तब से अधिक शीघ्र क उपवास आत्मवश से नहीं करता व दूतन प्राप्त होने वाले आत्म से अधिक यह चाहे है ॥८-९॥

१० हे ईश ! समस्त उपमयुत से अच्छी तरह प्रशालित करने से क्वाथ कालुष्य को दण्ड करने के साथ ही मेरा दण्ड बोधमय न शीघ्र ही बाधक धातु से क साकारकार कर रहा है।

बीजबाण आत्मवशी उपमी जन जब मेरे-मेरे दण्ड-वर्णित से तन्त्रिण धरा न कुछ ही समता के लोक से नीत है तो वन्त आत्म-सेव का दण्ड तब ही समता है ॥१॥

११ आप आत्मा से आत्म के माता है आपन चैतन्य से नीलता को प्राप्त किया है राग रूपी दुष्ट रोग का शोषण किया है। अन्य यज्ञानी रागजन्म से आत्म की आलसा वाले विप समान विषयो में प्रवेश करता है।

सहारीजन यज्ञता तथा यज्ञता क नियत होकर की रहे है। आत्मा यज्ञ के समान दण्ड वर्धन कुछ नीय तथा मुक्तता धारि का धारक है, यज्ञता धारि धारि की दुर्लभता उप हेतु धारि कर्मविव रूप है। आनीनन धारि योग और उपयोग क प्रत्येक व्यापार से आत्म के आत्म कछे है आत्म पुष्टी से प्रवेश कछे है जनक वेद/अनुभव से नील होते हैं, उन्हें कुछ कारित अनुभवता है वृष्ट कछे है, और इस प्रकार अपनी कवला उप राग, हेतु धारण और धन्य दुर्लभता को नष्ट कछे है। यज्ञानी यज्ञता तथा बाधनी आत्मा का मानते ही नहीं वे तो कर्मविव धारि अपने विचार, दोष धारि धन ही स्वय को मानते है। धारि-यज्ञ जन न नायकरी नियम नायकरी से एव होकर अपने विवेक दुर्लभता की रचना कछे है ॥११॥

१२ संभव की सीमा के माथ से कुछ कुछ विचारत हो धन्य विचारों को दण्ड करने वाले आपने प्रत्यक्ष चतन्य धार के विक्रम से बलपूर्वक इस समस्त कर्तृत्व को दूर कर दिया।

१३ बलपूर्वक सकल चराचर को [ज्ञान में] पीकर आप प्रकृति स्वयं ज्ञान के धार में सुस्थित है। आप निस्त्युक्त हो निष्ठ वैह को स्वभावों से कुछ हृद विरलार देखते है।

धन्य-यज्ञ बाधरत आत्म वैह को स्वय रूप से विचारते रहने हेतु विचारि युक्त विचार कछे है और कुछ कर्म बाधरत दुर्लभता से दण्डा है। धन्य संवेति है जब उनके आत्म-नीय धार है और यह धार पाता है कि यदि यज्ञता धारन उक्त केनयज्ञान से प्रकृति को जाने तो उनकी वैह को कवलाकार की आत्मवशता नहीं होती यह सब ही सतत सत्य आहार कर्मविव

अपने विसर्गोपक्रम से अपने चारों ओर से ग्रहण करती हुई श्वावज्जीवन स्वरूप पुष्ट रहेगी। तब वह देह हेतु की जा रही सारी भाष दौढ़ की व्ययता नमक जाता है और उसे छोड़ सगमी जीवन के वृत्त तप ज्ञान ध्यान के शुभ क्रिया व्यापार अपना लेता है। ज्ञान तेज में ज्यों ज्यों वृद्धि होत लगती है देह भी त्यों त्यों अधिक अधिक सूक्ष्म बाह्य ग्रहण करती पुष्ट रहने लगती है बाह्य अक्ष-जल ग्रहण की आवश्यकता घटती जाती है। केवलज्ञान हो जाने पर अक्ष-जल ग्रहण पुण्यतया छूट जाता है और तप भावि रूप शुभ क्रिया व्यापार भी अनावश्यक हो जाता है ॥१२-१३॥

१४ हे प्रह्व ! आपकी अत्यंत महिमा में प्राप्त सन्निधि, आपके निकट लगी हुई सम्पूर्ण विश्व की सम्पदाय सदा बिना प्रयत्न सहज ही धारण की जा रही स्व शक्तियों-ये सब आपकी स्वभाव सीमा का भेदन नहीं करती।

साधारण मानव को स्वयं के ज्ञान, भीय भावि की वृद्धि, बाह्य में भौतिक समृद्धि पद सम्मान उत्तम कर देते हैं। वह असामाजिक असाधारण हो जाता है, व्यसनी बन अपनी ही देह को रम्य बना लेता है। ज्ञानीजनों की बात भिन्न है। अहन्त परमात्मा के समयसरण का बमब सोकोत्तर होता है चक्रवर्ती इन्द्र उनकी पूजा करते हैं, उनके गान दशन सुख भीय भावि गुण अनुपमेय होत है। अन्तर्बाह्य यह उत्कृष्ट वैभव उनमें किंचित भी विकार पदा नहीं करता वे किसी का भी विरस्कार नहीं करते सब के हित की बात कहते हैं ॥१४॥

१५ हे ईश ! आपका यह तेज अव्यवत हो जो छोटे बड़ सभी को अपने में निमग्न करता है, जो अनन्त और अदभुत सत्य बमब वाला है आपका स्वतत्त्व है, आत्म नियमित रूप से परिणामन करता है तथा चतन्य के उद्गार रूप से तरंगित होता है।

लोकालोक के छोटे-बड़ नीचे-ऊपर सभी पदार्थों को व्यापने/घातने वाला ज्ञान तब आत्मीय वस्तु है जीव का स्वतत्त्व है, किसी भाग्य की धन नहीं है। यह स्वाधीन है अन्म द्वारा चालित नहीं है प्रकाश और परोपदेश आदि के अधीन नहीं है (अल्पज्ञ अवस्था की बात भिन्न है)। यह अपनी सौम्य प्रभा में जब चेतन सभी पदार्थों को निमग्न कर उन्हें सौम्य प्रभावित कर देता है। मानव का चित्त जितना विषय-कषाय तनाव संश्लेष आदि से युक्त होता है उतना ही अधिक विषय रूप से जगत को व्यापता है अदभुत रूप से देश-काल में निकट दूर को सही सही ज्ञान लेता है अव्यवन्त होता है ॥१५॥

१६ हे जिनेन्द्र ! यद्यपि आप अपनी सीमा में रहने वाले इस विश्व को अपनी ज्ञान रूप किरणों के समूह से भारी रूप में स्पष्ट कर रहे हैं, तथापि उत्सवधन न की जा सकने वाली आपकी स्वभाव सीमा अन्म के द्वारा कभी भी अभिभूत नहीं होती।

जगत के पुद्गल जीव आदि सभी पदार्थों की सीमा उनके प्रदेश और गुण है। वे अपने प्रदेश और गुण की सीमा को उल्लाप कर कभी बाह्य परिणामन नहीं करत नहीं कर सकत। भीय अपनी ज्ञान शक्ति से लोकालोक के सब पदार्थों का स्पष्ट(ज्ञान)तो कर लेता है लेकिन कभी भी पर पदार्थ उसमें प्रवेश नहीं करते और इसलिये किसी भी प्रकार की कभी वे उसकी हानि नहीं कर सकत। ज्ञान न कभी भाग से बलता है, न पानी से भीसा होता है न ही राग द्वेषादि को जानकर रागी

देवी होता है। यह ती सर्व ही ब्रह्मों के बीच जल में कलत की भाँति जलमें घट्टुल्ल रहता है।
(बाह्य परार्थ से कुछ विमुक्त कथन होती है, ज्ञान नहीं) ॥१६॥

१७ परार्थ अपने स्वभाव का निरन्तर इस या उस रूप में स्पर्श करते हैं। उन्हें उसकी स्वभाव सीमा से बाहर कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता। इस या उस प्रकार परिश्रम से भाग्य या स्वयं प्राणी उनका यात्रा साधन बन सकता है। आत्मस्वयं और आसम्ब एक दूसरे के परिश्रम में सहयोग देते देते अपनापन छोड़ पर कर्म लड़ी हो जाते। ऐसी स्थिति में पर परार्थों के परिश्रम विशेष को दृष्ट्यक्षय्य धर्मिष्ठ जलमें बाले पानीकल ही उसमें सम्मिल्य है बाह्य ही कुछ करने करने में प्रवृत्त होते हैं, किन्तु परार्थों के आत्म ही परिश्रम के प्रति समजानी रहने वाले ज्ञानी कर्म अभावस्वयं होने से किन्ना विशेष में प्रवृत्ति न कर ज्ञान में ही लुप्त रहते हैं ॥१७॥

१८ आपका यह तेज शक्तियाँ हैं, ज्ञाता है, मज्जु त तथा स्पष्ट प्रकाश रूप है निरन्तर उदयमान है स्वशक्तियों द्वारा अत्यन्त रूप से आशा में आत्मा द्वारा चारु किन्ना हुआ कभी भी प्रस्थानित नहीं होता है।

१९ विद्यका विकास अत्यन्त स्पष्ट है जो प्रकाश है, जिसने दिशा और काल का विचार विहीन कर दिया है, अकेला है, किन्ना-कारक बल को जिसने छोड़ दिया है, जो स्वभाव आप है ऐसा आपका यह ज्ञान तेज एक साथ चारों ओर किन्नासीन है।

२० अतिरिक्त उत्साह से परिपुष्ट स्वशक्तियों के समूह से चारों किन्ना हुआ आपका ज्ञान तेज व प्रवृत्त करता है व अतिवर्तन करता है। यह तो निरपेक्ष रूप से स्वभावस्वयं ही उचित रहता है।

धीरे ज्ञान स्वभावी है। ज्ञान तेज स्वभावतः विकृत हुए, महीन अनागत सर्वज्ञ सब कुछ को जानता है किन्नी का कर्मा नहीं है। यह निरन्तर प्रकाशमान रूप से उचित रहता है, कभी कभी चमत्ता नहीं है। अपना कर्मा कर्म करता भाँति सब कारक रूप यह स्वयं ही है ज्ञान ज्ञान के लहारे सर्वत्र न कर जाता ज्ञान ज्ञान में चारु किन्ना जाता हुआ ज्ञानों से असुष्ट अकेला है। ज्ञान ज्ञान ज्ञान, मुक्त भाँति ज्ञान मुक्तों की निरन्तर मुक्ति, दृष्टि के ज्ञान विवर्तित हो जाने पर हरे वरम विवेक को जानने में प्रवृत्ति नहीं जाती लड़की लहरे ही निरपेक्ष रूप से सब कुछ को ज्ञानी नहीं जानता है ॥१८ व ॥

२१ आप अपने तेज से बरे हुए होकर भी पुनः मर रहे हैं, स्वयं अत्यन्त पुष्ट होकर भी पुन लुप्त हो रहे हैं और अत्यन्त दृष्टि को आप होकर भी पुन दृष्टि को ज्ञान हो रहे हैं। सबका आप शक्ति को कोई सीमा ही नहीं है।

२२ हे देव! आप आत्म साहाय्य में निराकुल होते हुए भी कभी नीक्षुता नहीं छोड़ते हैं। जो कठिन तीक्ष्णता सदा प्रकट रहती है उसे ही [ज्ञानीजन] ज्ञान का साहाय्य कहते हैं।

जगत परिरुमन स्वभाव की पदार्थों की गत्यवस्था है। यहाँ प्रत्येक पदार्थ एक पदार्थ छोड़ अन्य रूप परिरुमन कर रहा है। नये नये रूपों में स्वयं को व्यक्त करने में लगा हुआ है। यहाँ कुछ भी रुका हुआ नहीं है। जो बड़ा रुकता है वह ही क्षीण हो तुच्छता को प्राप्त हो जाता है। ज्ञानी जन बाह्य आरम्भपूर्ण किया व्यापार से विरक्त हो अपने योगी का सकोच कर लेते हैं पर उपयोग में नतत्व क्रियाशील रहते हैं। ज्ञान की किसी उपलब्धि विशेष से वृष्ट होकर बैठ नहीं जाते वरन् नूतन उपलब्धियों की ओर चरण बढ़ाते हैं एक वृष्टि से रित्त होते हैं तो अन्य वृष्टि की ओर बढ़ जाते हैं चोरित का जीवन नहीं जीते एक विद्या में समग्र चरम वृद्धि प्राप्त कर अन्य में चरम वृद्धि प्राप्त करते हैं। परम ज्ञानी महान्त अन्तर्बहिः सब ओर से निगमन है तथापि वे सतत जाग्रत हैं, उनके ज्ञान-वर्जन में कोई शक्ति नहीं है, लोकालोक को धूरी तीक्ष्णता से पुन पुन व्यापे जा रहे हैं ॥२१-२२॥

२३ निरन्तर उत्तजित भ्रान्त तेजवाले तथा स्वयं प्रकाशमान परिपूर्ण भोजवाले आपके रहते हुए प्रत्यक्ष सवेदन से पवित्र चित्तवाले भृगु जैसे व्यक्ति के लिये अन्धकार की क्या ही कसे हो सकती है ?

२४ जिनकी वान्ति समस्त विद्याओं के समूह में व्याप्त हो रही है ऐसे आपकी हठपूर्वक प्रकट चतन्यरूप कलिकाओं की उच्छलती हुई महिमा जब इस विषय का स्पर्श कर रही है, तो विद्याओं के भ्रान्त में भी भेरे लिये अन्धकार शेष नहीं है।

आत्मा सहज शान्त तेज-भोज सम्पन्न महापदार्थ है। हिसबाय पवत से बहने वाली गंगा सिन्धु नदियों की भाँति इससे भोज तेज की प्रसीध चाराय सतत बहती है। स्वोपाचित उदय से इन चाराओं में शन उत्पन्न हो जाता है, अन्वया अथ में कोई भी पदार्थ इन चाराओं में शन उत्पन्न करने शक्ति करने में समर्थ नहीं है। आत्मा के इस निर्वाच भोजस्वी लेख्यो स्वरूप की प्रसीधि साजव का अन्तरण में प्रत्यक्ष स्व सवेदन में प्रकट होती है। बाह्य में वास्तविक कम नष्ट कर अहन्त पद का शान्त महापुरुष दृष्ट के उदाहरण है। साध ही लोकालोक का स्वरूप निरूपण करने वाली विनवागी भी जब मानव को प्राप्त हो तो विष्यात्त्व अविरति कथाय और प्रभाव के अधिरे मानव म कसे रह सकते हैं, कसे अज्ञान अदशन बुबलता रोग बाह्य विपरीतताओं आदि के न्तेम टिक सकत है। ॥२३-२४॥

२५ आप सब ओर से चतन्य के भार से परिपूर्ण हैं और जगत के प्राण्य स्थलित होने वाले एक चतन्य के कण से युक्त है। भूत आपकी अनुभूति आपक द्वारा ही हो सकती है सधवा उनके द्वारा जो आपके अनुग्रह से बढ हुए उदय वाले हैं।

जिनेन्द्र शास्वत भनत ज्ञानादि चतुष्टय से युक्त हैं उसारी अक्षय्य जन उस समय के बचन एक एक को ही चारण करने हैं। परन्तीकारिक वेह चारी जिनेन्द्र क्षुधा तृपा निद्रा आदि १४ दोषो से रहित है। अक्षय्य जन इन दोषो के जर हैं। दोषो मे इतनी दूरी है कि सामान्यतः किसी अक्षय्य द्वारा सब दोष रहित सब गुण पुष जिनेन्द्र को समक लेना, अनुभूति म लेना सम्भव नहीं है। जिनेन्द्र भक्ति जिनागम के स्वाध्याय भावि से जिनके ज्ञानादि गुण कुछ विशेष तीक्ष्ण हुए हैं, सम्यक् तत्त्व बोध जिनका जागा है उन्हे अवश्य परमात्मा के स्वरूप की भलक मिल जाती है, अनुभूति हो जाती है ॥२५॥

(८)

१ अनादिकाल से रागी आपका जो यह सकीखरस रूप स्वभाव था वह ही भोक्षमाण से उतरने पर आपके द्वारा १४पूवक भोमायुक्त शान्त रस रूप कर दिया गया।

जीव के अससयात प्रवेश तथा ज्ञानादि अनन्त गुण प्रकारण है, अनादि निचन है निचत है। प्रवेश तो वेह के अनुसार सिक्क फल जाते है तथा ज्ञानादि गुणो के भनत प्रविभागी शक्तिवाक कर्मी के अयोपसम के घटने बढने के अनुसार अन्नकमित या प्रकमित होते हैं। राग-य के वर्तन से जीव कम मत चचित कर ज्ञानादि शक्तियो को प्रमिल विह्वल करता है तथा बीतरासता के गग पर कदम धर कर इन्हे निमल भोमायुक्त करता है। जीव अपने स्वरूप से व्युत हो अवोष नहीं हो सकता केवल स्वय रागादि द्वारा मलिन कर चेता है अथवा स्वभाव का प्राधय कर निर्मल हो जाता है ॥१॥

२ बध के हेतुभूत कपाय समूह से विपरीत कषाय का क्षय ही आप तत्त्वज्ञ के द्वारा भोक्ष का भवाधित हेतु इष्ट किया गया है।

संसार राग-द्वय रूप है भोक्ष बीतरासता रूप है। राग का रस अल्प एवं न-शबाव है बीतरासता का रस अनन्त है। जिन्हे बन्ध-भरण के संसार चक्र से मृक्त होना है उन्हे मय रागद्वय का कषाय के हार प्रकार का क्षय करना होगा। उज्जसन कषाय के कुछ प्रकार भी ज्ञानावरणादि चातिवा कर्म बव के कारण होने से क्षय करन योग्य ही हैं। तीवकर महापुरुषो ने इस तत्त्व के निराय पूवक हठात् सब कषाय क्षय किये एवं कवन्स प्राप्त कर मुक्ति के इस तत्त्व का ही प्रतिपादन किया ॥२॥

३ कषायों पर आक्रमण करते हुए यद्यपि आप भकेले थे, तथापि आपके नित्य आक्रमण करते रहने उन्हे चारो ओर से खींचते रहने और पूरकशक्ति के साथ उद्यम करते रहने से एक होने पर भी कषायो ने आपको अनेक समझा।

संसार मे जीव एक है, कषाय अनेक हैं अनेकविध हैं। इस अनेकविध कषाय समूह को उखाड़ फेरना नष्ट कर देना कोई बन्धो का खेस नहीं है। परन्तार छोड सब आरम्भ-परिग्रह से मुह मोह मानव को अपना पूरा बन जुटा चारो ओर से इन पर आक्रमण करना होता है। अनेक विध कषायो को अनेक रूप चारण कर ही वह नष्ट कर सकता है। यथा, कोष को क्षमाशील बन कर मान को मुहु बन कर, भावा को सरल बन कर, लोभ को शुचि बन कर, भय को निश्चय बन कर वह

नष्ट कर सरदा है। यह सही है कि मानव इन सब रूपों सहित एक ही है, पर कषाय विशेष को उप-
शान्त एवं क्षय करने हेतु उसे गुण विशेष का सस्त्र प्रहार उस पर करना होगा ॥३॥

४ बार बार चतुर्थ के प्रहारों को जिन्होंने ग्रहण किया है, जो भाग कर पुन-
वापिस मिले है, ऐसी दृढ़ कषायों ने आपकी अकम्प तथा सारभूत शक्ति को बिस बिस
कर तोला है।

५ इसके बाद प्रतिक्रिया स्ववीर्य का स्पर्श करने वाले अत्यन्त निर्भीक आपके
द्वारा सम्यक् अन्तर प्राप्ति कर उन कषायों का समूल नाश करने वाला बलपूर्वक एक ही
प्रहार किया गया।

६ हे विश्व के अद्वितीय भोक्ता! कषाय क्षय के क्षण ही आपने केवल ज्ञान
सक्ती को साक्षात् धारण किया था और अन्यों को जिनेन्द्र के पुरुषाय का प्रभाव प्रकट
किया था।

कषाय महा बलवान है। उन्होंने जीव को अनादि से बंद कर रखा है। उनके घरे तोड़ कर
बाहर निकल जाना आसान नहीं है। अज्ञानीजन तो उन्हीं के बल में अपना बल मान लेते हैं, जोषादि
कर स्वयं को बड़ा मानते हैं। जिनका यह भ्रमान टूटता है और वे कषाय भी कद से स्वयं को मुक्त
करने में लगते हैं उन्हें इनसे भीषण संचय करना होता है। जब वे अपना तथा अन्य पदार्थों के
स्वरूप का चिंतन मनन ध्यान करते हैं तो कषाय भाग जाना है कहीं दृष्टिगत ही नहीं होती और
मानव स्वयं को सब वासनाओं मयों तनावों क्लेशों से मुक्त मान-दयम अनुभव करता है। लेकिन
यह सब अल्प काल ही रहता है कषाय पुनः संचित होती है बाह्य की घटनाओं से उन्हें बल मिलता
है और वे उग्र होकर भुभुक्ष, के चित्त को विक्षुब्ध कर देती है। भुभुक्ष को वस्तु स्वरूप के चिंतन
मनन, ध्यान के प्रहार कर उन्हें पुन भ्रमाना होता है। भुभुक्षजनों की बषायों के साथ संचय की
यह सन्धी कहाणी है। महा मुनि शुक्ल ध्यान की श्रेणी बढ़ कषाय का उदय सवया समाप्त कर देते
हैं और वीरराग आत्मा के यथास्थित आरिज का अनुभव कर लेते हैं लेकिन अल्प झुझ से ही
कषाय पुन उदय में आजाती है। जब ब्रह्मरूपमनाराज सहज के भारी महावीर्यवान निश्चय मुनि
शुक्ल ध्यान की संपन्न श्रेणी पर आरोहण करते हैं, तो एक ही चित्रहार में कषाय को उदय से ही
नहीं सत्ता से भी नष्ट कर केवल ज्ञानी विश्व भोक्ता (विश्व ज्ञान के भोरी) ब्रह्मन् परमात्मा हो
जाते हैं।

जो महापुरुष कषाय क्षय के इस भाग पर चल कर अत्यन्त ज्ञान दमन सुख, वीर्य आदि
आस्थिक गुण वचन आरोग्यमय कवचाहार नीहार आदि दोषों से रहित परमोदारिक देह तथा
बाह्य में योचनों तक सुमिश्र जीवों में परस्पर सन्धी आदि अतिशयो से सहित होत हैं, वे कषाय नष्ट के
जिनेन्द्र के पुत्राय की साधकता जगज्जनों के सम्मुख बिना उपदेश ही अपने उदाहरण से प्रकट कर
देत हैं ॥४-६॥

७ ज्ञान के अद्वितीय पुण्य होते हुए भी अवश रूप से भोगने योग्य अपनी आयु स्थिति का अनुवर्तन करते हुए विश्व के साक्षात् हित के लिये आपने माक्षमाय प्रदर्शित कर धर्म तीर्थ का प्रवर्तन किया ।

८ निश्चय से आप तीर्थ से श्रीर तीर्थ आपसे उत्पन्न होता है । इसी प्रकार दोनों का हेतुभाव है । वास्तव में यह बीज श्रीर प्रकुर के समान अंतादि स्रवति से अवतरण करता हुआ सुशोभित हो रहा है ।

अनादि से जीव कर्म-नोकर्म से बद्ध होकर ससार में परिभ्रमण कर रहा है । वह कर्म-नोकर्म से आपावृद्धि भयबुद्धि और तन्त्रनिर्गत गति गति के राग-द्वेष बहुभाग विना ग्रन्थों द्वारा सिखाये ही करता है । कर्म-नोकर्म से भिन्न वीतराग आत्मा की बात मोक्ष का मार्ग उसे कम बलुओं से नहीं चुक पाता वह तो जितने-ज्ञा की बाणी से प्राप्त होता है । जैसे बीज से पेड़ खड़ा हो जाता है एक दिन मोक्ष मार्ग पर चल कर अपनी ज्ञानादि शक्तियों पर भाये स्थावरण नष्ट कर जीव स्वयं विनेन्द्र बन जाता है और शत्रुपक्ष जगज्जनों को भुक्ति के आनन्दमय लोक की राह दिखाता है भुक्ति की परम्परा को भागे बनाता है । जगज्जनों में वस्तु स्वरूप की चर्चा का बातावरण बनाना पात्र जनों को मोक्ष मार्ग में हस्ताभिसम्भन प्रदान करना कोई शुभ राग नहीं है बल्कि कम भटने वाले मुक्त ज्ञान के लोक का कतव्य है जिसका निर्वाह छपस्य ज्ञानी जन ही नहीं जितने-द परमात्मा तक करते हैं ॥७-८॥

९ प्रत्यक्ष दृष्टा आपके द्वारा समस्त विश्व का स्पर्श किये जाने पर भी समस्त को कहने की वचन म अशक्ति होने से समस्त पदाब्ज समूह में से एक अनन्तर्वा भाग ही आपके द्वारा कहा गया है ।

चाहे सब परमात्मा हो चाहे छपस्य ज्ञानी जन उनकी बाणी श्राव्य वस्तु का एक अल्प भाग ही प्रतिपादित कर पावेंगे । अतः उसके अधरु बटन से हम वस्तु का आधिक परिचय ही प्राप्त कर सकते हैं शेष बहुभाग के परिचय हेतु तो हमें अपने ही ज्ञान की निमग्नताओं का आश्रय लेना होगा अपना गुरु आप स्वयं को ही बनाया होगा ॥९॥

१० महान् आश्चर्यों से जितने उन्नत चित्त चकित हो गये हैं, ऐसे सूर और प्रसुर देवा ने अनादिकाल से मजबूत जमे हुए अज्ञानाचकार को नष्ट करने वाला यह द्वात्यत्मक वस्तुवाद आपके ही मुख से अवधारित किया है ।

वस्तु एक रूप ही नहीं है, वह दो रूप है, विरोधी के समन्वय रूप है । वह स्व द्रव्यादि चतुष्टय से अस्ति रूप है तो पर द्रव्यादि चतुष्टय से नास्तिरूप है । वह स्वयं अवयवी है तो अवयव भी वह ही है अनेक रूप है तो भेद रूप भी है, नित्य है तो अनित्य भी है । वस्तु का वह द्वात्यत्मक रूप साधारण मानव क्या देवों तक को अन्व नहीं होता और वे भी वस्तु को एक मात्र द्रव्यत्व ही अथवा नित्य ही एक रूप ही मान भजानी यह वक्ता जोगवै हैं । तीव्रकर परमात्माओं ने जगत के सभी देवों मानवों ने वस्तु का द्वात्यत्मक रूप जाना है और उक्तव्य हुए हैं ॥१०॥

११ प्रत्येक तीर्थ का ज्ञान कराने वाली आपकी वाणी रूप बूदों द्वारा नाना माय रचना हुई है। उसे सुनकर समुदाय बोध से युद्ध आश्रय वाले किन्हीं को ही उसका भ्रम ग्रहण हुआ है।

मानव गालावरक्षादि कम प्रकृतियों से रचित बाढ प्रकार के सत्कार से बुझी है। इनके भेद भ्रमेणो में भनेको ही प्रकार के सत्कार बनते हैं। इन भनेको सत्कारों से मुक्त होने हेतु तीर्थ रूप उपाय भी भनेको ही स्वभावतः होते हैं। जिनेन्द्र उपदिष्ट आगम में इन तीर्थों का यथा समब निरूपण है। जो व्यक्ति किसी एक उपाय को नय को ही सम्पूर्ण उपाय मान लेता है वह एकात्मता विमर्शासन को समझ नहीं पाता। जिनेन्द्र के शासन में रह कर जिसकी मति समुदाय बोध से युक्त हुई है वह तो विमर्शाणी में वर्णित नाना धर्मियों में ही तानमेंस नहीं बटाता, वरन् जगज्जनों के कथनों के भी तात्विक पक्ष को ग्रहण करने की चेष्टा करता है ॥११॥

१२ आपके शब्द विपक्ष से सापेक्ष होने से ही विरुद्ध धर्मों से युक्त वस्तु का स्पष्ट करते हैं। स्याद्वाद् मुद्रा से रहित शब्द तो वस्तु के एक देश में ही शक्ति के चुक जाने से स्थलित हो जाता है।

१३ 'यह सत् है' यह उक्ति सत् की व्यापति (असत्) से सीमित हुई सत् की प्रवृत्ति की अपेक्षा करती है। यदि अन्यथा हो तो पदार्थ जगत को प्रत्यक्ष अपनी स्वभाव सीमा को सहसा ही छोड़ दे।

१४ हे ईश ! 'समस्त पदार्थ सत् रूप है' इस प्रकार सब को सत् रूप करके भी एकत्व का निरूपण करने वाली उक्ति भेद का निराकरण नहीं करती है क्योंकि सत्ता के द्वारा विश्व नहीं पिया जाता है वरन् सत्ता ही विश्व के द्वारा पी जाती है।

१५ हे ईश ! यद्यपि सत् का प्रत्यय विश्व का सम्यक् प्रकार स्पष्ट करता है तथापि वह विश्व में एक ही है। सत् अन्य प्रकार असत् होने से दृढ के नित्य विस्तार को कहता है।

प्रत्येक पदार्थ नामा धर्मालोक है विरोधी धर्मों का समूह है। शब्द वस्तु का एक घम ही कहने में समर्थ है वह वस्तु के अन्य पक्षों को एक साथ नहीं कह सकता है। उनकी गौरव रूप से स्वीकृति के बिना प्रयुक्त शब्द वस्तु के वाचक न बन मति भ्रम उत्पन्न करते हैं।

उदाहरण स्वरूप जब हम कहते हैं 'यह घट है' तो हम अघट रूप का निषेध भी साथ ही कर रहे हैं। ऐसे ही जब हम साक्ष्य रूप महासत्ता का कथन करते हैं कि 'नब सत् रूप है' तो स्वरूप सत्ताओं के नानात्मन को गौरव करते हैं। सत्ता साथ विश्व नहीं है विश्व का अवयव ही है। विश्व तो सत्, असत् दोनों का समुच्चय है। जो एक द्रव्य-सत्तादि की अपेक्षा सत् होता है वह ही अन्य द्रव्य-सत्तादि की अपेक्षा असत् होता है ॥१२-१५॥

१६ विश्व को हठ पूवक याप कर पीता हुआ भी निश्चय सस्व-पर की सीमा में स्थित हो रहा यह मानघन किस प्रकार अनादि सिद्ध विश्व के नानापन को मिटा सकता है ।

१७ सबको एक रूप जानकर भी चेतन तथा अचेतन रूपता को मिटाने में कोई समय नहीं है । अच्छी तरह सजाये जाने पर भी चित्ता पर पड़ हुए अचेतन शब्द में किसी प्रकार चतय प्रतीति में नहीं आ सकता ।

१८ जो अनेक प्रकार संस्कार कर सम्यक् रूप से विश्व को शब्द माग का विषय बनाने में नहीं चूकती है ऐसी आपकी यह कठोर स्याद्वाद् मुद्रा हठ पूवक प्रत्यक्ष उठ खड़ी होती है ।

विश्व का भिन्न भिन्न दृष्टियों से अवलोकन करने पर भिन्न भिन्न अनुभूतियों कथनों की उत्पत्ति होती है । स्व तथा पर की सीमा में प्रवेश करने वाले ज्ञान की अपेक्षा विश्व को देखने पर हमें ज्ञान ही ज्ञान अनुभव में आता है अथ कुछ प्राप्त ही नहीं है । ज्ञान नाना रूप बाह्य विश्व का नियंत्रण नहीं कर सकता । ऐसा करने पर तो उस ज्ञान ही कहेंगे स प्राप्त हाथ और तब वह स्वयं भी कैसे ज्ञान बना रहेगा ? इसी प्रकार जगत को हम अनेक दृष्टि से देखें तो हम सब कुछ अद्वैत रूप, एक रूप दृष्टिगत होता है । पर यह अनुभूति भी एकान्वी ही है सर्वांग सत्य नहीं हो जाती । यह जड़ चेतन पदार्थों के भेद का शोध नहीं कर सकती ।

उपरोक्त विज्ञानवादी और अद्वैतवादी दृष्टियों, अनुभूतियों की भाँति अहिंसवादी लिखवादी सत्वादी शून्यवादी आदि अनेक ही दृष्टियाँ/अनुभूतियाँ व्युत्पन्नानी मानव को प्राप्त है । वे परस्पर विरोधी अनुभूतियाँ समाज में विवाद/विग्रह उत्पन्न कर मानव के संशय का कारण न ही इस हेतु स्याद्वाद् के कठोर अनुशासन को स्वीकार किया जाना आवश्यक है कि विरोधी दृष्टियों में परस्पर शस्त्री है वे विरोधी को बसा वह यथार्थ में है शीघ्र करती हैं, जुष्ट नहीं करती ॥१९-२०॥

१९ हे देव ! विरुद्ध धर्मों में जो अनवस्थिति (विरोध) है वह ही आपकी दृष्टि में अवस्थिति है । यदि इसमें बाणी स्थिति होती है तो ही क्योंकि तब बहुत बड़ा अन्तर हो जाता है ।

२० बाणी को बल देने हेतु ही आपने स्याद्वाद् मुद्रा की रचना की है । उससे अधिक होकर ही वह वस्तु को स्वयं अस्थिति रहती हुई तत् अवगत स्वभाव से युक्त कहती है ।

प्रत्येक पदार्थ तत्-अतत् स्वभाव से युक्त है । जीव प्रत्येक रूप से नित्य है, वह सदा धन्य कुछ नहीं जीव है, उसके अक्षय्य को जगत में किसी से क्षतरा नहीं है । परम्य रूप से जीव अनित्य है, निर्गोदिया से सिद्ध परमात्मा तक वह कुछ भी हो सकता है । ऐसे ही, ज्ञान सदा ज्ञान है पर वह विशय अथवा अविशय कुमति से लेकर केवलज्ञान तक जाया रूप कुछ भी हो सकता है । इय की इस एकता और नित्यता तथा परम्य की अनेकता और अनित्यता में परस्पर अनवस्थिति है ।

द्रव्य धनैक तथा भ्रान्तिय नहीं हो सक्ता और पर्याय एक तथा नित्य नहीं हो सकती। यदि हो जाये तो व द्रव्य रूपा, न पर्याय दोनों ही नष्ट हो जायेंगे। दोनों विरोधियों में परस्पर सहयोग से वस्तु का तथा उनका भ्रान्तिस्व बना हुआ है।

परस्पर विरुद्ध धर्मों को धारण करने वाली वस्तु को भाषा में अभिव्यक्त करना कठिन होता है। शब्द एक ही पक्ष का कथन करने में समर्थ है। उसकी इस कमी को स्याद्वाद् दूर कर देता है। 'स्यात्' जीव नित्य है, यह वाक्य जीव की पर्याय के भ्रान्तिय पक्ष का लोप नहीं करता तथा अपने पक्ष को स्पष्टता और श्रद्धा से कहता भी है। 'स्यात्' पद से संस्कृत क्रिये बिना शब्द अपनी सीमा का भ्रतिक्रमण करता हुआ हमें अभित करता है 'स्यात्' पद युक्त वह सफलता पूर्वक अपना काय सम्पन्न करता है ॥१६-२०॥

२१ स्वयं की तथा अन्यो की अनादि दुःख रचना को समान रूप से नष्ट करना ही जिनके प्रयास का फल था ऐस एक आप ही इस जगत् में अयो को खेद युक्त करते हुए भी अन्यो द्वारा उपासना योग्य रहे है।

२२ दुःख नाश हेतु जो चेष्टा करता है और हठपूर्वक दुःख भार आरोपण करता है ऐसा आपका अन्यो के द्वारा अजेय शासन हे जितेन्द्र। दुःखों की जड़ को नष्ट कर देता है।

२३ समता रूप अमृत के स्वाद के ज्ञाता भुजिबनों को तपादि रूप उद्यम करते हुए गृहाणु ख का भार भी इस लोक में हठ पूर्वक अग्नि से सतप्त दूध को पीने वाले दुग्ध रस के ज्ञाता माखरि के समान सौख्य रूप होता है।

ससार में जीव चतुर्गति के दुःखों से अनादि में सतप्त है। स्वभाव से अनन्त सुख के लक्ष्य पर अन्त मोक्ष-तन्त्र का स्वामी जीव को यह दुर्गति विचारशील मानव का हृदय विदारण करती है और उस किसी भी क्षीयत पर अपना तथा धन्य का इस चतुर्गति भ्रमण से बाहर निकल जाना इष्ट लगता है। वह स्वयं जो चतुर्गति भ्रमण से मुक्त होने की राह चलता ही है, अन्या को भी चलने में सहयोग करने को उत्तर रहता है।

चतुर्गति भ्रमण के दुःख लोक से निकलने का पथ वक्षा एक और अन्तर्बोद्ध महान् मार्गित और आनन्द का पथ है वहाँ उसमें क्षुधाणि परीषह-जय और आनन्दलुक् उपसर्गों के बीच प्रक्रम्य रहता भी आवश्यक है। परीषहो और उपसर्गों से अयनीत होकर ही तो मानव चतुर्गति की कैल में पड़ा हुआ है अथवा कोन आरम्भ परीषह की राग दौड़ में लगे समाज तथा राज्य के नियमों में बंधे। अतः जिसे भी चतुर्गति की कैल तोड़नी है उसे परीषह-जय की तथा उपसर्गों के बीच प्रक्रम्य रहने हेतु कर्म करनी होगी। इस बाध दुःख भार को सहण छोड़े बिना मुक्ति पथ पर मानव के कदम धाये नहीं बढ़ सकते। इसी प्रकार उसे इन्द्रिय विषयो और देह की कुछ सुविधाओं का भी त्याग करना होगा। बाह्य सुख दुःख के भाव से निवृत्त हुए बिना किसी को आत्मा में आनन्द रख ज्ञान रस का स्वाद नहीं प्रा सकता।

२ परमाय के श्रेष्ठ विचार को प्राप्त कर आपने निष्कम्प रूप से अकेले रहने की प्रतिज्ञा की थी, अन्तरंग और बहिरंग परिग्रह का त्याग किया था तथा दीनजना पर दयावान हुए थे ।

३ आगम के अनुसार अस्खलित दृष्टि वाले आपका किसी के प्रति पक्षपात नहीं था । तथापि, समस्त जीवों के प्रति तो बलपूर्वक ही माना आपका पक्षपात था और आप छह काय के जीवों की अत्यन्त रक्षा करते थे ।

४ सूर्य की किरणों में उत्पन्न अग्निकण सभी आर स आपके शरीर को जलाया करते थे । वे कर्म फल के परिपाक की इच्छा रखने वाले आपकें लिये अमृत कणों व समान थे ।

५ जो समस्त रस के स्वाद के भार से शिथिल हो रहे थे रात्रि के समय योग धारण कर जो श्मशान भूमि में अवगत निश्चेष्ट पड़े थे तथा जिनका शरीर अश्विनी तरह सूख गया था, ऐसे आप श्र गालियो द्वारा दातो स विघटित हुए थे (नोचे गये थे) ।

६ विवेकी रोगी के समान शक्त्यनुसार एक माह आध माह का उपवास करते हुए तृप्या रहित आपने अनादि के राग रूप तीव्र ज्वर व वेग को नष्ट किया था ।

७ तदनन्तर, किसी प्रकार सम्पूर्ण आत्म वीर्य के व्यापार रूप सयम को प्राप्त आप कयाय क्षय से स्वय ही अविनाशी और साक्षात् ज्ञान के अद्वितीय पुंज हा गये ।

ससार पराध्यय रूप है और मोक्ष स्वाध्यय रूप । प्रत्येक मोक्ष मार्ग पराध्यय छाड़ मानव वा स्वाध्ययी अपेक्षा बने जाने का नाम है । वस्तु स्वरूप के ज्ञाता स्वाध्ययी मानव को किसी अन्य म को अपेक्षा नहीं होती कि वह उसकी अपेक्षा करे शाली न दे । किसी वा शाली निम्ना उम आशुत्रित नहीं कर सकती । उसके युक्तियुक्त अद्वान ज्ञान को अन्य जन अपन कुतर्कों में मन्द विवृत नहीं कर सके । उसके अद्वान को किसी के सम्यजन की आवश्यकता नहीं है। अन्यथा अपेक्षा वद्वान न ज्ञान तत्त्व दक्षन प्रकाशित नहीं होता । वह अपने आत्म प्रकाश न प्रकाशित रहता है उस अपन मान ज्ञान म भरोसा होता है तथा उसकी अधिकारिक प्राप्ति में वह प्रयत्नशील होता है ।

मोक्ष मार्ग का स्वाध्ययी पथिन किसी में कुछ भी अपेक्षा नहीं रखता, उह अपेक्षा बेलन किसी भी पथा की कृपा का वह आकाशी नहीं होता उसे जगत की कोई भी वातावरण नहीं मानी । अतीत प्रयत्नित करती श्रुति की किरणें उसे कम जलती अमृतोपम लगती हैं, रात्रि म समस्त भूमि में शाली द्वारा देह का मोचा जाना उम मात्र पुद्गल वा भाषा जाना मथा है । इस प्रकार "यद्यपि सम्बन्ध मे व न कोई शुद्ध भी करे उसने वह अमृत रहता है अन्त उम न" । एतद्वत् नहीं होता । पर जब उमन कायों म भावों की हाति की बल मानी है, न हाट म राट गीव की उमने बन्ध न हो जाये, तथा वह पूरा व्याप राता है तथा "म अद्वितीय मर न ही उम न उम न को देता है ।

स्वास्थ्य कहे या समय एव ही रात है। यह आत्म वीथ के आवरण से मग्न होता है। जो बाह्य जड़ चेतन पदार्थों पर अवलम्बित हो जीत है, पसा, पद नोकर चाकर परिहार आदि के सहारे जीने हैं उनका आत्मवीथ सुप्त रहता है। उनका वेहू ना बस मोगनागिन होता है २१ दिन शोचन न मिलने पर उठना, बठना बर्जित हो जाता है। सधमी जन उषा शक्ति क्षयमास, एक मास विराहपर रहत ज्ञान ध्य न मे रत रहत है। वे वेहू को रवधातुमो न स्वतः पुष्ट रधीभार कर उठने बहुमास निरपेक्ष रहते है।

बाह्य सुविधाया साधनों के बल पर धीन वाला मानव उनकी हानि से साध हो उठता है उसके परा तत्ते स अमीन खिसरने लगी है, श्रीर यह धापा छो यठना है। आत्माशयी मानव बाह्य से निरपेक्ष बना अनुकूल प्रतिपक्ष प्रत्येक ही संयोग परिस्थिति में वीथ कषाय-क्षय करता हुआ शीघ्र ही कबल्य प्राप्त कर लेता है ॥१-७॥

८ सदनन्तर, जिन्होंने [ज्ञान में] स्व तथा पर को व्याप्त किया है अपनी प्राप्ति की स्थिति से जो नियन्त्रित है, जो अपने शेष कर्मों के विपाक का अनुभव कर रहे हैं, ऐसे आपके द्वारा मोक्ष का माय बसाया गया।

९ हे माध ! अन्तरंग में कषायों का वलपूर्वक क्षय तथा बाह्य में यथा शक्ति चारित्र का पालन, यह मोक्ष का माय आपके द्वारा आगम के सक्षप के रूप में बताया गया।

शालाघरणादि धातिया कम चतुष्टय के नष्ट हो जाने पर मानव को कबल्य प्राप्ति हो जाती है। वेदनीय आदि चर प्रवातिया कर्मा के उदय से प्राप्ति पण्यत वे सदेह विद्यमान रहते हैं, श्रीर मन वचन तथा काय इन तीनों योग रूप बलन भी करते हैं। ग्रहन्त परभात्मा के कषाय वेप नहीं है अतः उनका कोई वचन यथवा काय का व्यापार कषाय युक्त नहीं होता बरन् सव ज्ञानवय होता है। काय श्रीर वचन योग जब कषाय युक्त होते हैं तो मानव अन्तो को कषाय में ही प्रवृत्त करता है, उन्हें ससार वचन में ही सपाता है। जब ये ज्ञान युक्त होते हैं तो मानव अन्तो को युक्ति पय में ही प्रवृत्त करता है ज्ञान से ही प्रकाशित करता है। काय योग से ग्रहन्त का विहार उन प्रवेशों में होता है जो ग्रहन्त की अमृत गच्छी के प्यास होते हैं, जिन्हें उत्पत्ती की विज्ञासा होती है।

ग्रहन्त के उपदेश का संक्षेप में सार यही है कि हम अपने चित्त पर पूरा अनुकूल रखें और कषाय को उसमें प्रवेश न करने दें हम निरन्तर वीतराग उत्पन्न चर्चा से गह्रा धीकर चित्त को कषाय युक्त कर बाह्य में ह्रीद्वय तथा प्राणी समय का, उपवासादि तपों का परीपह जय आदि का अपनी शक्ति अनुसार अनुष्ठान करें। शक्ति से अधिक करने पर ज्ञान के स्थान पर हानि की सम्भावना हो जाती है ॥८-१॥

१० आपका समय बोध प्रधान है। उससे कषाय क्षय पूर्वक मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार बोध मोक्ष प्राप्ति के हेतु के हेतु का हेतु है। चरित्र हीन का बोध ग्रहेतु के समान है।

आत्मा कर्मों के बन्धन से कषायों का सन्ध्या लय हो जाने पर मुक्त होती है। मानव कषाय सप्त हेतु प्राणीमयम और इन्द्रियसम धारण करता है मानव समय तथा इन्द्रिय समय धारण करता है। समय धारण कर यदि वह ज्ञान की धाराधना में रत होता है तो अवश्य ही कषाय नष्ट कर मुक्त हो जाता है। (ज्ञानाराधना बिना समय प्रायः भार बन जाता है, बोधा रह जाता है।) जो जन सद्गुरु बनने की ज्ञानाराधना का अनुकरण बिना समय धारण किये करते हैं, उनकी ज्ञानाराधना उन्हे विशेष फलदायी नहीं हो पाती। चारित्र्यहीन व्यक्ति की ज्ञानाराधना विशेष पुण्य रचना भी नहीं कर पाती। चरित्र और ज्ञान के सुमेल होने पर मानव परमात्मा बन जाता है ॥१०॥

११ जिनने समस्त चारित्र्य के भार को धारण किया है जो अपनी आयु की स्थिति के ज्ञाता हैं, जिनके बन्धन विखर चुके हैं ऐसे आपने अतमे अग्नि की शिक्षा के समान सहज ऊर्ध्व गति के द्वारा सिद्धि धाम को प्राप्त किया।

१२ जिनके प्रदेश अचल हैं, जो दृष्टि के द्वारा सम्पूर्ण विश्व को पी रहे हैं, जो प्रत्यक्ष ज्ञान की पूर्ति हैं जो स्वकीय की अतिशयता में सुरक्षित हैं ऐसे आप उस सिद्धिधाम में सुख से विराजमान हैं।

१३ हे देव! वीर्य दशन ज्ञान को तीक्ष्ण करने वाला है, दशन-ज्ञान की तीक्ष्णता होने पर निराकुलता होती है निराकुलता आपका सुख है आप सुख में ही शङ्क रूप से तन्मय हैं।

१४ तृष्णा का अभाव, विघ्न रहित ज्ञान, कही स्थूलित न होने वाला अष्ट दशन और वीर्य—यह सब निरन्तर निराकुल रहने वाले आपके सुख के हेतु पुत्र हुए हैं।

आत्मा अग्नि की शिक्षा के समान ऊर्ध्व गति स्वभावी है। जैसे हवा के ओको से दीपक की लौ टेढ़ी सेढ़ी गति करती है वैसे ही अज्ञान और कषाय से कम-बढ़ वीर्य ससार में चतुर्गति रूप परिभ्रमण करता है। सब कषाय क्षय कर ज्ञानादि धनत्व चतुष्टय से सम्पन्न हो जब वह आधु के अंत में धरोगे बनता है तब यथास्थान चारित्र्य की पूर्णता को प्राप्त कर लेता है कर्मों के सब 'ओके' क्षुप्त हो चले हैं और आत्मा ओकाश में जा विराजमान हो जाता है।

सिद्ध परमात्मा का स्वरूप ही प्रत्येक जीव का शुद्ध अकारण निर्वन्ध स्वरूप है। अकारण ही अन्ध प्रवेशी वह लोकाल का निवासी है अनन्त वीर्य से उसका युग वनन सुरक्षित है कोई बाह्य शक्ति उसमें विपरिणामन विकार उत्पन्न करने में समर्थ नहीं है उसे कोई देह ब्रह्म बाह्य पदार्थों की तृष्णा नहीं है अनन्त वीर्य से उसके ज्ञान-दशन तीक्ष्णता धारण कर जोकाशो को अविचलित रूप से जानने देखने हैं, तथा इस जानने देखने में जीन रहने से उन्हे कोई आकुलता सम्भव नहीं है और निराकुल होने से वह सुखी है। इस प्रकार सिद्ध सम्पन्न स्वयं को स्वीकार करे तो प्रत्येक आत्मा पायेगा कि सुख की हेतुमुक्त सारी सामग्री से वह सब अकारण ही सञ्चित है ॥११-१५॥

१५ आप उस आत्मतत्त्व को एक सग्य साक्षात् जानते हैं, देखते हैं जो भनादि ससार के पथ से रहित है, अनन्त सिद्धत्व में स्थित है तथा दोनों कालों की माला में विस्तीर्ण है।

१६ हे ईश ! दशन ज्ञान और वीर्य से नित्य सघन तथा सब और से अखण्डित आत्म शक्ति वाले आप अत्यन्त तीक्ष्णता से अनन्तों वार विषय का अधिभाग सण्डो द्वारा खण्ड खण्ड करते हैं।

१७ हे विभो ! छब्ता से उपयुक्त रहने वाले आपकी पदार्थों सहित विश्व को अधवासित करने वाली तथा एक चतन्य सामान्य में अवतरण करने वाली आत्मशक्तियाँ कभी भी आपके स्वभाव का भेदन नहीं करती।

मुक्त लोक के वासी निम्न परमात्मा परम जानी हैं। जानी मन मुख्यतः नये जीते हैं, विद्वद् जगदान इसके उत्कृष्ट उदाहरण हैं। वे त्रिकाल व्यापी अपनी शुद्ध आत्मा का अवलोकन करने में क्षमा, मुहुता अद्भुता सुख बीज आदि मुखों के पुष्प, महा शान्त महा तेजस्वी वे स्वयं के/अपनी आत्मा के वेदन से भ्रूत नहीं होते। साथ ही वे लोका लोक को उसके एक एक पदाव का पूरा पूरा गहराई से जानते देखते हैं। इस सब सघन व्यापार में रख वे कभी किसी प्रकार के विकार में, चिन्ता अथ-शोषादि में विपरिणाम नहीं करते सदा शान्ति, क्षमा मुहुता अद्भुता के आनन्दमय तेजस्वी चेतन लोक में मुग्नियत रहते हैं। अतः उनकी सघन शक्तियों का तीक्ष्ण व्यापार उनकी किसी प्रकार की हानि अथवा विकार का कारण नहीं बनता। बीज की हानि तथा विकार तो ध्यान राग द्वेष प्रभाव आदि रूप वर्तन से होते हैं, बिना सिद्धों में नितान्त प्रभाव है ॥१५-१७॥

१८ प्रमाता रूप से स्थित आपके प्रमेय रूप से वतन कर रहा पदाव समूह अत्यन्त तन्मय लगता भी आपके साथ एकता को प्राप्त नहीं होता।

१९ दूसरे के प्रदेशों से कोई प्रदेशी नहीं होता तथा कोई भी वस्तु प्रदेश शून्य नहीं है। हे जिनेन्द्र ! आप दशन ज्ञान और वीर्य को अपने प्रदेशों में बद्ध करते हुए सुशोभित होते हैं।

२० स्वभाव से ही जो दशन-ज्ञान की मूर्ति स्वरूप हैं ऐसे आपकी यह दर्शन-ज्ञान की विशिष्टता में युक्त प्रचुर सम्पदा निश्चय से विश्व का आलम्बन लेकर प्रकट हुई है। इतने ही आप अन्य पदार्थों से उपकृत हैं।

बीज बाह्य पदार्थों को जानते हुए उनसे तन्मय सघन है पर वह ती पदार्थों की क्षुता भी नहीं मात्र शोषाकार रूप अपने ही ज्ञान के परिणाम से तन्मय होकर पदार्थों को जानता है। यदि उसे बाह्य पदार्थों से तन्मय स्वीकार किया जाये तो उसे अपने प्रदेशों से रिक्त होता हुआ तथा अन्य

के प्रवेश ग्रहण करता हुआ मानना होगा। यह दोनों ही काय जगत का कोई पदार्थ नहीं कर सकता। पदार्थों के शेष रूप ग्रहण से जो ज्ञान का नामा रूप बन्य प्रकट होता है उसमें बाह्य पदार्थों का आत्मन्य बनना बितना ही उपकार है, शेष तो दशन-ज्ञान की मूर्ति रूप जीव का ही अपने से अपना परिणाम है।

इस विश्लेषण से स्पष्ट है कि जगत व्यापी दशन-ज्ञान गुणों के नामा रूप परिणाम में पर पदार्थों के प्रति राय करने रूप आत्म निष्ठता छोड़ परनिष्ठ होने रूप जीव का कोई अपराध नहीं है वरन् यह उसकी अपनी ही स्वभावगत क्रीड़ा है जिसे बुद्ध ग्रन्थ सिद्ध परमात्मा भी करने में मग्न है ॥१८-२०॥

२१ हे विश्वो! अनन्त धर्मों से व्याप्त प्रदेशों के द्वारा आप दशन और ज्ञान के आधार मात्र हैं। दशन और ज्ञान की विचित्रता के माध्यम से आप विभवरूप ही निश्चय से सुशोभित हो रहे हैं।

दशन और ज्ञान जीव के प्रमुख गुण हैं। ये गुण जीव के आत्म प्रदेशों को व्याप कर स्थित हैं। जीव ने प्रदेशों के बाहर इनके एक भी अणु की स्थिति सम्य नहीं है। जीव अपने असक्यत प्रदेश प्रमाण है/विहाकार प्रमाण है। उसका कोई भी गुणात् उससे बाहर अन्यत्र कस हो सकता है? इस प्रकार प्रदेशों की अपेक्षा एक जीव उसके ज्ञानादि गुण अन्य जीव पुरुष आदि पदार्थों से पृथक् है और सदा पृथक् ही रहते हैं।

एक और जहा यह अर्थ जीवादि से पृथक्ता/भेद एक जीव का प्रदेशापेक्षा पञ्चालिक सत्य है और भिन्न विज्ञान के रूप में जन दशन में सम्मत् हुआ है, जहा ही दूसरी और ज्ञान-दशन गुणों के माध्यम से जीव की विभवरूपता भी जगत्पार्थों को स्वीकार है। शाण्डिल्या सन्ने' सब कुछ ज्ञान में स्थित माने गये हैं। जीव की यह विभवरूपता उसका परमात्मस्वरूप है जो समस्त भातिया कर्मों के नष्ट होने पर केवल ज्ञान होने पर प्रकट होता है। विश्व और उसके पदार्थों के स्वरूप के ज्ञान के पुन पुन ग्रहण से/ज्ञानाभ्यास से जीव अपनी विभ्वशता पर से आवरण नष्ट कर एक दिन परमात्मा हो जाता है। जो जन ज्ञान-व्याप द्वारा अपनी विभ्वशता के उपाड/विस्तार में रुचि नहीं रखते और प्रदेशापेक्षा वत रहे भेद का एकान्त पकड़ कर ज्ञान में अन्य पदार्थों के स्वरूप ग्रहण को मुक्ति का आभिचार मानते हैं विभ्वशता में अपनी मुक्ति न देख उसे कम बन्ध का कारण मानत हैं के आत्मा के मेधाभेदात्मक स्वरूप से अपरिचित रह आकाशानुसुमवत् अवस्तु रूप भेद में एकान्त आग्रह से उपाये पाते हैं, और इसी एकान्त का अर्थों में प्रचार प्रसार कर अन्वों को भी ठगते हैं। इसी प्रकार प्रदेशापेक्षा वत रहे भेद पक्ष का लोपकर कोई जन आत्मा की विभ्वमयता का ही एकात आग्रह करते हैं, तो वह एकान्त आग्रह भी अवस्तु रूप होने से उन्हें ससार/बुद्धों से मुक्त नहीं करता। अन्वों से प्रदेशापेक्षा पृथक्ता के साथ ही ज्ञान-वस्तुतापेक्षा विभ्वमयता दोनों का समन्वय ही मानव के सम्पूर्ण बुद्धों का क्षप करने वाला है ॥२१॥

२२ अभाव, भाव और उभय रूप एक स्ववस्तु को स्वयं साक्षात् देखते हुए आप कहीं अन्यत्र सलग्न नहीं होते, सदा ही स्वभाव सीमा से युक्त तत्त्व में अकम्प्य भग्न रहते हैं।

1 -

जगत् का अत्येक पदार्थ भाव अभाव और उभय रूप है। ज्ञानी इन तीन रूप स्वयं को देखने जानने वेदने में सदा भग्न रहता है। यह ही उनकी आत्मनिष्ठता है। उनके अन्धों में कोई राग द्वेष नहीं होता उसे उनको जानने-देखने का व्यासोह भी वस्तुतः नहीं होता। वह तो स्वयं को ही पूरा जानने देखने, वेदने में भग्न रहा चाहता है—पूरे भावरूप अभाव रूप और उभयरूप। उसके अभावरूप में पूरे बिम्ब पदार्थों का ग्रहण होजाता है। बिम्ब पदार्थों को पूरा न जाने तो वह कब अपने अभाव पक्ष को पूरा जानेगा तथा कब उनके जाता रूप अपने आश्रय को भी पूरा वेदेगा? तब उभय रूप उसकी आत्मा उसे झप्टी ही अनुभव होगी। यह अपनी अज्ञान वेदन ही गन्तार है। जब आत्म वेदन अज्ञान होता है तो दशनमान बुद्ध भीय दान नाम आदि सभी आत्मगुण अज्ञान ही अन्त होते हैं। परिणामतः मानव में आवश्यक रूप से भूख प्यास आदि दोष राग द्वेष आदि कषाय और भक्ति माति के पराभव वर्तन करते हैं। इनसे मुक्त होने हेतु हमें स्वयं को भाव अभाव और उभय तीनों रूप स्वयं को पूरा जानने वेदने को कब कबानी होगी ॥२२॥

२३ हे जिनेन्द्र! समस्त भूत वतमान और भावी रूप विश्व का एक साथ साक्षात् आत्मभवन करने वाला भग्न विश्ववात्मक दिव्य दीप्ति स्वरूप आपका उपयोग कभी भस्त को प्राप्त नहीं होता।

२४ हे ईश! आपकी यह दृष्टि सब और अभ्रतिहत है यह ज्ञान सवन्न निर्वाच्य शक्ति वाला है। अत्यन्त काठनाई से धारण होने वाले अपने 'स्व' को भग्नतः वीर्य के प्रतिश्रय से आप धारण करते हैं।

सत्तार दशा में भूत का स्मरण कर वर्तमान को जानकर भावी को पक कर तथा भव्य की अनेक विध उपयोग के कार्यों के लक्ष्य पर जीव अपनी जीवन नशा खेने में सफल होता है। यदि उसे असफलताओं और दुःखों से पाला पड़ता है तो उसके उपयोग की नसिनता दुर्बलता स्पष्टता ही बहुमान दीपी होती है। ऐसा स्पष्ट उपयोग ही कम बौध जीव के चतुष्टय अभय का कारण बनता है तथा सम्यक अज्ञान चरित्र की दीप्ति से जगमगाता हुआ विश्व व्यापी होता हुआ उपयोग सर्व कम बौध द्वेष जीव को मुक्त परमात्मा बना देता है। इस प्रकार सत्तार में पग पग पर और सत्तार से पार होने तक उपयोग की साधकता सभी को स्वीकार है। मुक्त हो जाने पर किसी दशन में जीव को यात्र चेतन, किसी में जड तथा किसी में वीर्य के बुझने की जाति ग्राह्य स्वीकार कर दिया गया है उपयोग का कोई प्रयोजन न लगने से उसे भस्त हुआ मान लिया गया है। वास्तव में, दशन ज्ञान रूप आत्मगुणों का अभ्रतिहत और निर्वच्य हो विश्व व्यापी हो जाना ही जीव की शक्ति है। दशन ज्ञान की विश्व व्यापकता जीव का स्व है जिसे भग्नतः वीर्यज्ञान मुक्त आत्मा ही उपयोग में पूरा धारण करने में समर्थ है। जीव की भग्नतः भग्न-दशयता इस स्व को उपयोग में धारण करने में ही निहित है। दर्शन ज्ञान की निर्वच्य क्रीड़ा ही जीव का सर्वस्व है। ऐसे में उपयोग के व्यापार के

शुद्ध आत्मा में अस्त हो जाने की बात मात्र अमुक्त ही नहीं बल्कि ससार को धीब करने वाली स्नेह कारक शक्ति की ध्वरोपक मिथ्या मान्यता है। यह मायज्ञा उपयोग को बहिष्कृत बनाती है उसकी साधकता कम वाकने काटने, बाह्य सफलतायें प्राप्त करने आदि में स्थापित कर उसे अपनी धिरकन से तत्काल आनन्दमयता के सर्वोपरि लाभ से वंचित कर कभी स्वस्थ नहीं होते देती। यह अस्वस्थ उपयोग मानव को स्वयं का ही शत्रु नहीं बनाता बल्कि उसे निरन्तर उत्पात में प्रवृत्त कर अन्यो का भी शत्रु बनाता है ॥२३-२४॥

—

२५ समस्त जगत में दीन रूप में भ्रमण कर लिप्त हुए मेरे द्वारा पूरी शक्ति लगाकर अति लोभ से आप बन्दी बनाये गये है। आप मेरे सख्त है। मुझे विवादों से क्या ?

जन्म-मरण के चक्ररूप ससार भ्रमण भयानक है। जीव दीन बना इस भ्रमण में काल की ठोकरें खाता हुआ इधर उधर घुड़कता फिरता है। यह ठोकरें उसे तब तक भिन्नतीं रहेगी जब तक कि वह जिनेन्द्र को/शुद्ध आत्मा को अपना सख्त स्वीकार कर अपने रोम रोम में नहीं बसा लेता अपने हृदय रोम में उपयोग में नहीं लाता स्पर्श नहीं करता उन रूप जीने का अन्त नहीं करता। यह न कर यदि वह शुद्ध बना झूठे-सच्चे तर्कों वितर्कों में लौकिक अंगार टपटो में ही ललमा रहता है तो उसे जगत में अब तक वह ठोकरें खाता रहा है वैसे ही आगे भी खाता रहेगा ॥२५॥

(१०)

१ हे सब श्रौर से विशुद्ध विज्ञानधन जिनेन्द्र ! मैं एक शुद्ध नय, जो अन्य नयों को अपने में निगमन करने के स्वभाव वाला है तब स्वभाव की लीला को प्रकट करना ही जिसका प्रयोजन है की दृष्टि से आपकी स्तुति करूंगा।

शुद्धनय अनेक की दृष्टि है। यह वस्तु में नाता रूपता को गौरव कर उसे एक रूप देखता है। साथ ही यह कर्मावयव जगित अशुद्धि को भी गौरव कर जीव को शुद्ध ही स्वीकार करता है। सच्चे शुद्ध हूँ शुद्धगुण। ससार दशा में जीव का ज्ञानानन्द से परिपूर्ण स्वभाव कम मैल से अशुद्ध भविष्य हो रहा है। शुद्धनय का चित्त अनुभव जीव के दोष दुबलताओं को मष्ट कर उसके गुणों को अभिव्यक्त होने का अवसर प्रदान करता है श्रौर अशुद्धि का क्षयर तथा निबन्ध करता है ॥१॥

२ निर्बाध, उत्तम, विशाल तेज से युक्त, उदार विशद तथा अनेक रूप से प्रकट होने वाला जो आपका चतुर्थ चमत्कार है वह ही निमल वशव आपका रूप है।

३ हे विभो ! आपके चतुर्थ का अद्वितीय प्रसार जिसके द्वारा रोका जाता है वह है ही नहीं। स्वभाव की गम्भीर महिमा में लगे हुए एक रस प्रवाह रूप आप सुशोभित होते हैं।

आत्मा चेतना की निर्मलता/निमल श्रीरा का नाम है। इस श्रीरा में गहरी मे बापा घाना समस्त तर्ही है नबोकि उसे कुछ ग्रन्थ सूता ही नहीं। वह सर्वोत्कृष्ट है उनमे जगत मे कुछ भी बरा नहीं है, सारा जगत ही उसका भाग छव घोर गय है। वह अपने म परिपूर्ण है उस गिरी से कुछ लेना नहीं है कि वह स्वय को पराक्रित दीन स्वीकार करे। वह चतुर्ध्व धपन उदार विशाल तब मे सम्पूर्ण जगत को डुवाये हुए हैं। अत जगत म कुछ भी नहीं है जो इसकी गति को अघट्ट बर नके इसके लिये दूर भी निकटवत् एव अतीत तथा भूनागत वतमानवत् है। इसके हर व्यापार से स्वभाव की गहराई मे प्रानन्द रस का दूर उमरता है ॥१-३॥

४ हे ईश ! ऊपर ऊपर उछलती हुई निमल तेज रूप अखण्ड धारा स प्रकाश मान तथा चित्त की एकता में सकलित आत्म दीप्ति रूप आप समस्त ऊँच नीच को दूर कर रहे है।

५ हे महौजस ! तब उछलते हुए चतन्य तेज की अद्वितीय महिमा म विस्व भी जल के प्रवाह से नहाये हुए चित्र के समान परिमालित जान पड़ता है।

कम कसक से मानव ही मलिन हुआ बचन की भुरूप कपा से भाग्यन्त नहीं है, सयस्त जीव जगत इससे ही उद्भ्रात हो रहा है। सब एक दूसरे को मार कर खान म लये हैं, एक दूसरे मे बधभीत हो रहे है। अनेक मानव पशु पक्षियों मे आत्मा नहीं मानते हुये उनका पूछ शोषण कत है, परस्पर एक दूसरे को शक्ति शक्ति से शोषित, उत्पीडित करते है, ऊँच-नीच के भाव से प्रस्त हो एक-दूसरे से घराा करते हैं एक दूसरे के विरुद्ध पञ्चयन रचते हैं हीनता तथा उन्नता की प्रियता का क्लेश भोगते हैं। प्राय मानव अपने को ऊँचा बनाने, बनाये रखन हेतु रात दिन आरय-परिग्रह के वनाओं मे बीते बके जाते हैं। कमलत यह बचकवा मानव की, ससार मे जीव भाग की अद्वितीय की कथा है। कर्म के उदय से प्रस्त होकर जीते तो इसका कोई अत नहीं है। जब मानव अपने ज्ञान नेत्र सघाड आत्म दीप्ति के महान चतन्य लोक मे उपस्थित हो अपने को, ग्रन्थ मानवो और इतर प्राणियों को देखता है तो ऊँच नीच के सब भेद दृष्टि से तिरोहित हो जाते हैं। उस चतन्य दीप्ति म नहाया हुआ साध लोक उसे ही निमनजर आता है। जहा पहले उसे कभी वह रोग, दुर्घटना, मृत्यु आदि दम्भुभो से प्रस्त जयस कभी विवशावा की जेल कभी पीडा से कराहवो का अस्पताल आदि रूपो मे अनुहावना नजर आता था, अब उसे वह ही जगत ज्ञान कीरा की, योग-उपयोग के हास्य की सुचर रण स्वनी दृष्टिगत होता है। वह जान गया है कि रोग, दुष्टटना, मृत्यु आदि का कर्मोदय से हुआ अनुहावनापव स्फटिक के समान स्वच्छ छह द्रव्यो के जगत मे उपाधि से शायो लसाई के समान बदाकवा आता और बिना होता हुआ है, कोई जगत का, जीवो का स्वभावभूत दोष नहीं है ॥४-५॥

६ आपका तेज विशुद्ध बोध से प्रतिबद्ध, स्वरूप में सुरक्षित तथा सुशोभित है। यह स्वानुभव से स्पष्ट भिन्न रस स्वभाव अच्छी तरह उदीरण हो रहा है।

७ हमारे सभी प्रकार के भभाव और भाव आदि विकल्प समूह को अस्त भाव को प्राप्त कराता हुआ सब और उछलते हुए ज्ञानामृत के प्रवाह रूप आपका यह स्पष्ट स्वभाव ही उत्प्लसित हो रहा है।

८. जिनकी मूल्य प्रतितीय दृष्टि स्वभाव में बड़ है वो प्रकट प्रकाश रूप है, उन्हें यदि स्वभाव वाले हैं, ऐसे भाषका सब धोर से शब्द भाष से परिपूर्ण प्रकाश समूह सभी धोर सुबोधित हो रहा है।

आत्मा अवलोक सात-मूल-मूल-बीज आदि मुझों का पुनः प्रकट प्रकाश रूप है। उसमें कुछ लोच कुबलता आदि किसी प्रकार के भेदों वही है। वे भेदों प्रकाश चरित हैं। आत्मा के स्वभाव को बुझ उसके गुण बोध करने-बोधने में आत्मा बुद्धि, समबुद्धि करने से वे भेदों समझने लगते हैं और मान्य अपने को धारों और मूल प्राप्त रोग आदि से चिन्ता देव चिन्तित मननीय होता रहता है। विवेकाभिवृद्ध/आत्मविभुज होने पर पुनर्बोध पापोंदय के रूप विचार से निज आत्मत्व का रस मान्य के अनुभव में उभर आता है। उसे और और में बदल करता है, लगे लगे प्रतीक्षा उसे उलका त्याग आता है। यह अनुभव उसका पित्त धनना है, पर विभुज ज्ञान के लोक में भीने पदान पचाई को बाल का रस का नहीं विषय बचाये तो अनुभव में आता है। इसके अनुभव में आते ही बाह्य में ध्यान और सद्भाव के भेद मिल जाते हैं और मान्य को प्रत्येक अवसर और परिस्थिति ज्ञान देव के रूप में आनन्द-पूर के समझने में ही आनन्दमान्य लगते हैं; कलक का उपसर्ग कर्म विचारा में ही धन निहित होता है।

अध्यात्मिक धीवरक कर्म-नोकर्य में आराधुनि/समबुद्धि खोज कर विज्ञान-विज्ञान की ज्ञाता आत्मा के प्रति समिपुल होने उसके ज्ञान देव में धन होने से लोक केवल ज्ञान को प्राप्त होने में और उन्हे बलक का विज्ञान-विज्ञान का कलक का यह प्रत्यक्ष स्वल्प बोध हुआ था की किसी धुर, अनुभवमान मान्य को किसी अन्य प्रकार कभी को होना समझ नहीं है। अब धीवरक ज्ञान प्रतीत यह अनुभवमान ज्ञान भी अवगत में धनैव अध्यात्मिक होकर वर्तन कर रहा है ॥१-८॥

९. आदि मध्य और अन्तर्हित चैतन्य की प्रतितीय दीप्ति सहित भाषके सब धोर प्रकाशमान रहने पर बिन्दुने समस्त पाप नष्ट कर दिये हैं ऐसी यह एक अनुभूति हो विस्तार को प्राप्त होती है।

१०. अनुभूति मात्र व्यापक और नित्य पूर्य भाषके देव के सुबोधित होते हुए धन धोर से उपग्रह रहित मेरा कण्ठन करने में कोई समर्थ नहीं है।

आत्मा आदि से ही आत्माधि कुछ देवच के दीप्तिमान चैतन्य से युक्त है। कर्म-नोकर्य में आराधुनि खोज मान्य अब आत्मा के दीप्तिमान चैतन्य देव का अनुभव करता है, तो उसे बचता है कि उसने पूर्वोक्तित सब पापकर्म नष्ट हो गये हैं और उसमें नहीं प्रज्ञान, कथाम के लोच कुबलता रोच-बोध आदि देव नहीं है, कि अन्तर्हित उसके चारों धोर मान्य, आराधन और आत्मि का ही उभय है। यह अपना कोई ज्ञान नहीं है, पचाई है। ज्ञान देव में भीने जाने मान्य के चारों धोर का समस्तपण कुछ लम्ब, आत्मिमान ही होता है। पञ्चम कथाम रोच आदि तो कर्मोच बलित कापकुक होते हैं। वे बोध के अस्तित्व को बल्य या लगी करते हैं, अनुमान यह करते हवा मुझ ही रहता है। चैतन्य देव तो नित्य उभरता है। यह उसके प्रत्येक योग तथा उपयोग के व्यापार के अन्त

होता है, वह उसके सन्धि तथा उपयोग की उनके पूरे अस्तित्व को ही अभिव्यक्त हो नित्य व्यापक है। यह चतन्य तेज अपने में पूर्ण है एवं मित्य ही मानव की अनुभूति का विषय है। इसके अनुभूति मोक्ष में जीने वाले मानव के मन ध्यास रोग आदि सभी शेष मिट जाते हैं उस पर बाह्य ने कोई आक्रमण होना ही संभव नहीं होता। हिसक पशु भी उसके सानिध्य में पातलूबल ही बात है। ऐसे चतन्य तेज के लोक की अनुभूति में जीने वाले मानव के ज्ञानादिपुरुष ब्रह्म का कोई कत ठठि खुषा सकता है और उसे किसी ज्ञाति का गव कते हो सकता है ?

११ चतन्य रूप तेज के साथ अनादिकाल से मग्न रहने वाले आप चैतन्य रूप तेज के साथ ही उमन्म/यक्त होते हैं। स्फुरित होती हुई तीक्ष्ण कान्तिमय विजली समूह की भाँति आप आत्म तेज को कभी नहीं छोड़ते हैं।

१२ आपका यह चतन्य शक्ति का विकास रूप हास्य सब और सुगन्ध का विस्तार रहा है। किसी धन्य पुरुष की दृष्टि ही चतन्य मकरन्द पान की जुगता से इस सुगन्ध को प्राप्त होती है।

१३ जो एक रस स्वभाव वाले हैं स्वानुभाव से यथेच्छ परिपूर्ण हैं, अक्षय्य चतन्य पिण्ड रूप ब्रह्म वाले हैं ऐसे आप ही नमक की डली की लीला को प्राप्त हो रहे हैं।

१४ विशुद्ध चतन्य पूरे में सब ओर से उबे हुए आप रस रस से अत्यन्त घाई ही सुशोभित हो रहे हैं। वर्ष का पिण्ड धन रूपता से युक्त होने पर भी सबदा सब ओर से घाई ही सुशोभित होता है।

आपकी परमेष्ठीजन चतन्य तेज से अविशिष्ट रूप से निरन्तर मग्न रहते हैं। उनका हर उपयोग निमग्न चतन्य तेज को ही अभिव्यक्त करता है। उनका चलना उठना बैठना किसी जीव की विराचता/हिंसा नहीं करता। वेप तो उनको किसी के प्रति होता ही नहीं जो उनके संपर्क में जाता है उसे ही वे अपने लगते हैं, ऐसा भाँति सम्प्रदाय और कास की सीमायें उन्हें नहीं बाधती। जैसे विजली की हर चमक तेजोमय होती है वैसे ही उनका हर चितन्य बचन अनुभूति विषय तीक्ष्ण धारमन्द्य होती है। वे अपने हर कार्य से अन्तर्वह्नि चारों ओर आनन्द और कान्ति का विस्तार करते हैं, अपने गले में मद्य सप डालने वाले यक्षिक को 'बर्ष दुर्द्धि' कह एव उपसर्ग करने वाले क्रमठ के प्राँति समशीतल रूप से उनका हृदय परिचलन करते हैं। राग-द्वेष लय-चिन्ता हिंसा-अशान्ति की दुर्घट मिटते हुए ज्ञान-आनन्द विनयता-निश्चिन्तता अहिंसा शान्ति की सुगन्ध का विस्तार करते हैं। उन महापुरुषों द्वारा विस्तारित इस सुगन्ध को प्रायः मानव ग्रहण नहीं कर पाता और वे जाति सम्प्रदाय के उकील भरो में इसे बर्ष मान उपेक्षित कर देते हैं। कोई महाबाय ही सब सजीबताय छोड़ जीव भाव के कन्धारा का पथ प्रसक्त करने वाली इनकी बाखी को ग्रहण कर जीवन को धन्य करते हैं।

इन महापुरुषों की चिरोपता यह है कि जैसे नमक की डली का हर कोना कार रस से युक्त होता है, वैसे बर्ष बाँह पिण्ड रूप है पर सब ओर से घाई होती है, वैसे ही वे महापुरुष हर परिस्थिति

ये हृद श्रवण में धातु देख के स्थानुभव से कभी व्युत्पन्न नहीं होते। वेरली द्वारा देह बीरे बावे और शर पर विषयी बसने वाले भी परम स्थानुभव से अन्युत्पन्न उन्हे केवल ज्ञान प्राप्त कर मुक्त परमात्मा हो जाते हैं ॥१११॥ १५॥

१५. आप अपार बोध रूप अमृत के सागर होने पर भी तबय ही स्वयं के पार देखने वाले के रूप में सुशोभित हैं। अन्यथा आप स्थानुभव से शून्य होते तथा चतन्य वस्तु की महिमा में इच्छा को नहीं छोड़ते।

१६. जिसमें ज्ञान का सार समग्र रूप से पिण्ड रूप किया गया है ऐसा आपका वह अव्यक्त स्थानुभव उद्भूत ज्ञान की परम्परा को सब ओर से/किसी ओर से भी अन्तर नहीं देता है।

१७. अनन्त स्व महिमा में स्थिर रहने वाले आपके निरन्तर स्पष्ट स्थानुभूति प्रस्तुति रहती है। विश्व जहरों में भरा यह एक मान्य स्वभाव ही सदा उचित रहता है।

जब दमन के धनुसार हृद स्व-पर के ज्ञान एक साथ है। धन्य परार्थों को जानते हुए हमें सदा ही स्वयं की नियम अपवा मलिन अनुभूति रहती है। त्याग दर्शन की मायता है कि जब हम ज्ञान पदार्थ को जानते हैं तो स्वयं को नहीं जानते। अपने परिचय से रिक्त रहते हैं तथा जब स्वयं को जानते हैं तो धन्य को नहीं जानते। यद्यपि ज्ञान की स्व-पर प्रकाशकता सर्वत्र प्रकट है, ज्ञान धन्य परार्थों को प्रकट करता हुआ ज्ञाता को भी प्रकट कर रहा है। तथापि जैनाचार्य इस सत्य के अनुग्राह्य विद्याल हेतु कुछ कुछ विवेक का स्वल्प हमारे समक्ष प्रस्तुत करते हैं।

विभिन्न परमात्मा धोकाशोक के समस्त पदार्थों को एक साथ जानते हैं। यदि अवत के पदार्थों को जानते हुए वे स्वयं के पार न देख अर्थात् स्थानुभव से रिक्त हों तो उनमें स्वयं के अनुभव की कमी रहेगी। क्योंकि उपपन्नता की भाँटा तो कभी टूटती नहीं है। अतः विवेक को स्थानुभव की इच्छा नहीं छोड़ी और वे इसे कभी धुरा नहीं कर सकेंगे। अथवा क्योंकि विभिन्न स्थानुभव की अवत भाग का निरन्तर पान करते हैं अतः त्याग दर्शन की मायता के अनुसार वे अन्य पदार्थों के ज्ञाता नहीं हो सकते। परमात्मा अपने भुक्त भवच की महिमा के रख ने कबा हुआ न हो तो कदा परमात्मा तथा इस ही प्रकार वह जगत् के पदार्थों का कुछ ज्ञाता न हो कदा परमात्मा ? हमें मानना होगा कि परमात्मा का स्थानुभव ज्ञान एक निराश्रुत रहते समस्त के ज्ञाता रूप है। इस ही प्रकार हम स्वल्प जग की एक साथ स्व-पर के ज्ञाता हैं ॥१५-१७॥

१८. सब क्रिया कारकों से मलिन होती है। निश्चय से उसकी प्रगति करती धादि के मन पर होती है। आप किया चक्र से पराङ्मुख मुक्त जाग है और कवल का' (सिद्धि) रूप से प्रतिभासित होते हैं।

१९. हे ईश ! सुप्रसन्न आप अपने आप में अपने आपके लिये अपने आप न एक अपने आपको स्वयं देख रहे हैं। आप उचित और स्वयं के अनेक रूप से स्थिति हैं अतः

आप कारक रूप न हो कर दृष्टि (दशन) रूप ही सुशोभित होते हैं / अवभासित होते हैं ।

जीन चाहे ससारी हो चाहे मुक्त जगत के अन्य पदार्थों की भाँति निरन्तर क्रियात है । क्रिया कारको के सेल पर निभर करती है । अतः मानव के भौदयिक क्रिया व्यापार पराश्रय भूषक ही पूरे होते हैं । मानव का भोजन ग्रहण करना उसकी स्वयं की योग्यता भोजन सामग्री भोजन बनाने के साधन भोजन रखने के वतन आदि पर निभर करता है । इस कारक चक्र में यदि बाधा होती है तो मानव को भोजन प्राप्त नहीं हो पाता और वह सर्वशेष में पड़ जाता है । भौदयिक स्तर के विद्या व्यापार के साथ आवश्यक रूप से कारको का सेल बँटने की साथ दौड़ खीना कपटी, लड़ाई लड़क जुड़े हुए हैं इनमें हिंसादि पाप होत ही है । इस प्रकार भौदयिक स्तर की मानव की विद्या स्पष्ट रूप से कारको से मिलित है । आध्यात्मिक स्तर की मति भूत ज्ञानादि की विद्याओं में इन्द्रियों की सामर्थ्य, प्रकाश भूक्त पुस्तक आदि रूप पराश्रय भौदयिक स्तर से कम है, तथा जितनी ज्ञान दशन वीथ आदि मानव की शक्तियों में वृद्धि होती जाती है उतना ही उसका पराश्रय अत्यन्तर होता जाता है । केवलज्ञानी अर्हन्त परमात्मा के ज्ञान दशन के क्रिया व्यापार तो सब अपने से अपने में पूरे हो जाते हैं । (जगत के पदार्थ सहज ही उनके दश्याकारो जयाकारो में आलम्बन बन जाते हैं) उनके भौदयिक स्तर के लबा होना, बठना, चलना आदि क्रियाओं में भी गगनविहारी उनको कोई पराश्रय अनित स्नेह नहीं है । इस प्रकार कारको के अभेद रूप सामर्थ्य के उत्पन्न हो जाने से अर्हन्त मात्र शीति स्वल्प अवभासित होते हैं । कारक चक्र की महीनता से यह भुक्ति मानव अर्हन्त परमात्मा बनकर अपने शुद्ध आत्म स्वरूप को व्यक्त कर प्राप्त कर सकता है, अन्यथा नहीं ॥१८-१९॥

२० भूष और पर रूप से विभक्त पदार्थ एक भी अच्छी तरह अनेकता को प्राप्त होता है । आप नित्य उदित, एकाग्र, एक रज्ज्वा भाव को प्राप्त है, [अतः] आप काल से कलकित वैभव से युक्त प्रतीत नहीं होते हैं ।

२१ उच्छलते हुए आदि, मध्य और अन्त के विभाग के विकल्प स्वभाव को सखित कर देते हैं । अक्षरद दशन समूह के एकत्र वसन रूप आप सवरस होते भी एक रूप ही सुशोभित होते हैं ।

जगत के सभी पदार्थ काल में परिणामन कर रहे हैं । काल उड़े कहीं टिकते नहीं देता, हर आत्म का एक दिन भगत कर देता है, जो भागे हैं उसे पीछे कर देता है, जो नया है उसे पुराना कर देता है । काल पर कितनी का जोर नहीं चलता । परिणामन तो जगत के अन्य पदार्थों की भाँति जीव को/मानव को भी करता ही होगा । प्रश्न इतना ही है कि मानव कैसे जराजीवता और बल भरए के चक्र को प्राप्त न हो । इस हेतु आवश्यक है कि वह अपने स्वरूप को समझ और बाह्य हर संयोग वियोग के बीच जीतपाय रज्ज्वा भाव म जीना सीखे । काल में यह बल नहीं है कि वह जीतपायों के रज्ज्वा भाव को सखित कर सके और उसे अयोग्यि दे सके । ऐसे जीतपायों को जो कालोक्त को बाँते बेमत हुए आप में उनका वेदन करत हुए अर्हन्त काल तक विरक्तुल सिद्ध परमात्मा बन कर विराजते हैं ॥२०-२१॥

२२ जिनके सम्बन्ध में 'भा' (ज्ञान वीप्ति) मात्र का व्यवहार होता है, निया कारक बाल देश के भेद जहा अन्तर्मग्न (अप्रकट) हूँ जो शुद्ध स्वभाव रूप एक जल स उज्ज्वल हूँ, ऐसे आप पूछ है तथा निराकुल लक्ष्मी से युक्त हूँ ।

२३ जो एकाग्र पूछ निश्चल भा' मात्र रूप से भेदहीन, अस्खलित, एक वृत्ति रूप से सुशोभित हूँ तथा कबल्य से पूछ है ऐमे आपके न सकरपना हूँ न तुच्छता ।

बरा मानव गगानि न विकार छोड जानान'व रूप शुद्ध स्वभाव क जल मे स्नान कर पवित्र होता है तो जानना देखना ही उसका मुख्य काम होता है जिसका कर्त्ता कम करण आदि सभी कारक निश्चय म सहज ही वह स्वय होता है । सबध और सब'ग वह शुद्ध पाता हवा मास से प्रयुक्त एक दीप्ति रूप रहता है । उनमे अज्ञान कषाय दुबलता आदि रूप प्रभूरापन नहा होता न ही मन, ध्यास, योग आदि पाप प्रकृतियों की ही उसके उदीरणा सम्भव है कि उनके प्राकृतता उत्पन्न हो सके । मानव की यह दीप्ति पुण्योपय की दीप्ति नहीं हूँ भौतिक बन्धन की दीप्ति नहीं हूँ यह ता पुण्य पाप के भव मकरपने मे रहित शुद्ध चतस्र तन की दीप्ति है । इस अन्त'त मान-अज्ञान-मुख बाय आदि गुणो से पूछ चाय दीप्ति के घाटी का जगत में तुच्छ होकर रहना सम्भव नहीं है जगज्ज्येष्ठ इन्द्र चक्रवर्ती आदि उसकी पूजा करके कृतकृत्य अनुभव करते हैं ॥२२-२३॥

२४ हे विभो ! आप भावरूप होते हुए भावरूप ही प्रतिभासित होते हूँ चतस्र रूप परिरामन करते हुए चिन्मय ही जान पड़ते हूँ । अथवा, आप भाव रूप प्रतिभासित है । अथवा, आप प्रतिभासित नहीं होते, आप तो मात्र चेतन है ।

चेतना जीव का सामान्य पक्ष है भाव विशेष रूप है । भाव चेतना म बदलती हूँ मान, ध्यान आदि गुणो की पर्यायें हूँ । पर्यायों की अपेक्षा जीव को देखते हैं तो चेतना का सामान्य पक्ष गौण रहता है । एक चेतन रूप पर दृष्टिपात करते हैं तो हम घट जाने चाहें वत स्वयं जा जाने चाहें पर को, हम सदैव स्वयं को इन पर्यायों के बीच चेतन अनुभव करते हैं और पर्यायों में भेद गौण रह जाते हैं । 'अनुभव करते हैं की स्थिति म कर्त्ता और वस्तु या भेद' उपस्थित रहता हूँ । 'म गौण करें तो हम भवेद रूप चेतन मात्र रह जात है । शुद्ध नय इय भवेद स्थिति का म पता है ॥२४॥

२५ हे यागीश्वर ! वीप्ति के समूह मे अत्यन्त भर हुए तब, शुद्ध, निराश्रय भाव की सदा अस्खलित इस भावना के द्वारा म भाव रूप ही जाता हूँ ।

एक प्रकट होता है तो दूसरा अन्तर्गूढ होता है। वन बोक सहित दुबल वनारिजो म भिया पक्ष प्रवट होता है, भाव पक्ष धतूय ब होता है। सहज भाव पक्ष वो उभारने श्रोत्र भिया, कवरक पक्ष का गोलु करते हेतु अहन्त सिद्ध परमात्मा का ध्यान भक्ति तथा तद्रूप एव श्रुद्ध निरावृत्त आत्मगुम्बि ही एक भाव है। जितनी जितनी ज्ञान वीम आदि आत्मगुणो म प्रकस्ता फो वृद्धि हाती जाती है भाव पक्ष उतना उतना ही उभरता चलता है तथा क्रिया पक्ष गोग्ग होता जाता है ॥२३॥

(११)

१ हे देव ! सम्यक परिणाम की इच्छा रखन वाले ध्याप आत्मवान द्वारा यह दीर्घ मोह रात्रि क्षय की गई है।

२ अज्ञान तथा अतिराग से जो पूव म विरुद्ध दृष्टदायी पाप संचित किया गया है वह पुबिसुद्ध चतन्य के उदगारो से नष्ट हो जाता है।

अति वीष अतीत काल से जीव अज्ञान राग-ज्य मोह और इन मे जलित भक्ति भक्ति के दुःख से बरे अंधेरो मे परामतन करता रहा है। इन दुःखो से छूटन को अपनी अपनी समक मुताबिक छोटे बड़े वीष निरन्तर यत्न कर ही रहे हैं। भुक्ति और उसक उपाय का समक जान न होने से वीषो की चेष्टाओ मे दुःखो के अंधेरे मिट नहीं पाते बरन् प्राय और बढ जान हैं। विन्हेने भुक्ति और उसके उपाय का सम्यक रूप जानकर एव चेष्टा की वे महापुरुष मोह अंधेरे नष्ट करने मे सफल हो गये मोह को जीत कर विनेत्र हो गये। इन विनेत्रो का ही कथन है कि अज्ञान और अतिराग की रूपित चित्तरिणियो से अवस्य योग-उपयोग से संचित कम ज्ञान वशत, लमा शृङ्खला शृङ्खल उत्साह आदि निमल चित्तरिणितियो द्वारा सम्यक चिन्तन-मनन ध्यान आदि द्वारा ही नष्ट क्रिये जा सकते हैं, अन्य कोई उपाय नहीं है ॥१-२॥

३ यह अत्यन्त तेजयुक्त बोधरूप अग्नि समस्त विषय को चाहती है। ध्याप मात्रा विशेषण इसे उचित मात्रा ही देते हैं।

अग्नि जो भी ईश्वर मिले मक्षय कर जाती है। मानव की ज्ञानाग्नि भी सभी रूपो को जान लेना चाहती है। पात्रता से अतिरिक्त भावसम्बि मानव को उसके दाता आत्मा द्वारा प्राप्त कही होती। मानव का विकास तिस्रो का जाता आत्मा मात्रा विशेषण है। यह सदब मानव को उचित जितना ही प्रकाश प्रदान करता है। मानव अतीन्द्रिय भवधि मवषयक कवस ज्ञान ग रहा है तो स्वयं भी बन सम्बन्ध तप करे अपनी पात्रता मे वृद्धि करे दाता आत्मा उसे पात्र होने के साथ ही इन मानो से युक्त कर देगा वीर्यादि अत्यन्त चतुष्टय से सम्पन्न कर देगा। इसके विपरीत मानव यदि अपनी पात्रता मे कमी करता है हिन्यादि पाप कार्यों मे प्रवृत्ति करता है भास रौद्र विशेष बनता है दाता आत्मा की महिमा खोब भयो की महिमा गाने लगता है कभसे राग-द्वेष करने लगता है तो दिने द्वय मे भी कमी करने बारिध खोटा लेने मे उसका आत्मा सकोच गही करता ॥३॥

ही बाते हैं। दुर्लभ मांस्य के बर्णन ज्ञान सुख, क्षमा पृथुता याचि एवं ही अद्वय सुख सुख, ज्ञान ही होते हैं। दुर्लभ होने से ही यह जन्म-मरण के बन्ध न पड़ता है।

बल-वीर की बुद्धि तो सभी चाहता है पर विवेक की बात भिन्न है। उपरोक्त सब चीज हर करने हुए उन्होंने अपने बल से मोक्षलोक को निकाल को एक साध बना कर लोग न समझा दिया है, अब कुछ जानना बाकी नहीं रहने से अब विषय की ईर्ष्या न विवृत हो गये हैं, अन्ध रूप से पुत्र हो गये हैं किसी भी सम्बन्ध में कोई विस्मय या उत्सुकता अब नहीं रही है। तथा अब मैं परे एक अपनी आत्म-महिमा न सुम्पित हो गये हैं। ऐसा होत भी चाहते विश्व पदार्थों का ज्ञान मैं बहुत छोटा नहीं है। उस ज्ञान के द्वार से ही उनका बल-वीर की बुद्धि हुई भी और बल-वीर की बुद्धि ही पर अग्रगण्य विश्व को उन्होंने ज्ञान न समेटा था। विश्व को निरन्तर जानना तो उनकी स्वादिष्टता का ही अर्थ है ॥६॥

९ आपका उपयोग एक ही है। साकार और अनाकार के भेद से ज्ञान तपा दधान रूप में वह दिखता को धारण करता है।

१० समस्त धारण के उच्छेद से जो निल ही निर्विधि रहते हैं ऐसे निर्मल दधान और ज्ञान आप में एक साथ बतते हैं।

११ दधान और ज्ञान का सहकारी अत्यन्त शक्ति सम्पन्न निर्विघ्न यह दधान वीर्य किंचित भी खण्डन सहन नहीं करता है।

दधनोपयोग अनाकार रूप है। इसमें पदार्थों का अभेद रूप न रहता होता है। ज्ञानोपयोग साकार रूप है। यह पदार्थों को भिन्न भिन्न ग्रहण करता है। इनका सहकारी वीर्य है। जो नित्य वीर्यवान है यह उठना ही एकाध ही चीज काल तक दधनोपयोग और ज्ञानोपयोग कर सकता है पर कोई क्षमत्व दानो उपयोग को एक साथ नहीं कर सकता है। जब ज्ञानो वीर्य की शक्ति पदा से अन्तगुह्य में ही रहता है तो दधनोपयोग की अनाकारता में यह विद्याम सत्ता है जब दधनोपयोग की अनाकारता से दधनत्व में ही रहता है तो ज्ञानोपयोग न साकार, उच्छेद होता है। शरीर उपयोग को एक साथ निरन्तर रहन करने बिलगा वीर्य किसी क्षमत्व में नहीं होता। पहले धीरे ऊर्ध्व रूप मांस्य के खण्डन को दधनत्व बनाने वाला वीर्य तो अत्यन्त परमात्मा में ही होता है। वे दोनों उपयोगों का एक साथ निर्विघ्न करते हैं। श्रवण ही नहीं वीर्य क क्षमत्व ही जाने से विवेक के कोई क्षुधादि परीयह तथा उपयोगों का भी खण्डन सम्भव नहीं है ॥८॥ १॥

१२ अखण्ड दधान और ज्ञान की क्षमत्व से जिन्होंने सब को ग्रहण कर लिया है जो सदा निराकुल रूप से स्थिर है ऐसे आप एकान्त रूप से सुखी हैं।

१३ जिनका अन्तर्बल निरन्तर व्यापारयुक्त हैं ऐसे आप सुखी होने से प्रभाव नहीं करते वरन् स्वयं दधान-ज्ञान रूप होने से जानते हैं, देखते हैं।

१४ आपके दत्त ज्ञान की नववस्ता कितित मात्र भी नहीं है। आप वस्तु के दर्शन-ज्ञान की क्रिया मात्र रूप से स्वयं सत है।

जो स्व तथा पर पदार्थों का स्वरूप नहीं जानता वह तो सदब्रम में बीता हुआ शत्रुल ही रहता है। जो मोटे रूप से पदार्थों का स्वरूप तो जान गया है पर उन्हें समग्र रूप से नहीं जान पाता है, वह भी पूर्ण रूप से निराकुल नहीं होता ज्ञान के भस्म होने से उसका राग रूप विपरिणाम शुन होता रहता है। सबज्ञ ही पूर्ण रूप से निराकुल होते हैं अतः संख्या चुकी है।

संख्या सुखी महन्त परमात्मा के लोकाशोक के पदार्थों को देखने जानने का न हो कोई बाह्य प्रयोजन है न ही कर्मावरण छेदने का प्राप्त्यन्तर प्रयोजन शेष है तथापि जानना देखना स्वभाव होने से दशन-ज्ञान से वे निरन्तर उत्पन्न-व्यय कर रहे हैं, अन्त के दूर परिणाम को अपने दर्शन-ज्ञान का विषय बनाये जा रहे हैं। जो स्वभाव भूत है उसमें बाह्य प्रयोजन साधने की बात प्रावन्तिक नहीं है ॥१२-१४॥

१५ कर्त्ता आदि की अपेक्षा स उत्पन्न होने वाली अनित्यता आपके दशन-ज्ञान में नहीं है, यौक्तिक आप स्वयं ही छह कारक रूप सदाव है।

१६ देखने जानने रूप क्रियाओं को करते हुए आपके इन दशन और ज्ञान में रूप और जय रूप बाह्य वस्तुओं का सानिध्य कारण नहीं है।

१७, आपके द्वारा किये जाने वाले दशन और ज्ञान, स्वयं दशन और ज्ञान रूप होने वाले आपके कम कहे गये होने से आपसे कदाचित मिल नहीं है।

मानव चाहे क्षयस्व ही चाहे सर्वज्ञ निश्चय की अपेक्षा से दशन और ज्ञान की क्रिया/कारण के कर्त्ता कर्म करण भावि यत कारक के स्वयं ही है स्वयं दशन और ज्ञान रूप परिणाम कहे से वे उन दोनों से अभिन्न हैं। इस प्रकार निश्चय में क्षयस्व ज्ञान और केवली परमात्मा दोनों की स्थिति एक समान है। व्यवहार में दोनों में बड़ा अन्तर है। प्रथम अस्ति-अस्त ज्ञानी है, द्वितीय केवलज्ञानी है। प्रथम द्विर्भाव प्रकाश पदार्थ की विकटता आदि के प्रवक्तृत्व से आपता देखता है द्वितीय को इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। अतः केवली के दशन-ज्ञान में अनित्यता नहीं है दृढ नहीं है। पदार्थ चाहे निकट ही चाहे दूर, चाहे भवी ही चाहे भवीत में प्रपंचा सचिष्य में केवलज्ञानी के उनके जानने देखने में कोई बाधा नहीं है। क्षयस्व ज्ञान और केवली के व्यवहार स्तर के अन्तर का कारण उनके निश्चय स्तर का अन्तर है। क्षयस्व ज्ञान प्रभुद्वारा प्राप्त है और केवली परमात्मा बुद्धात्मा है ॥१५-१७॥

१८ क्रिया को प्रवक्तृत्वता प्राप्त करा के स्वयं दर्शन और ज्ञान रूप होते हुए आप जिसमें कारण प्रत्यक्ष है ऐसे दशन-ज्ञान मात्र भाव रूप हुए है।

१९ नित्य दर्शन-ज्ञान रूप होते हुए भावका होना श्रिया है। उस क्रिया के कर्त्तादिरूप से भाव स्वय ही उत्पन्नित होते हैं।

२० आत्मा कर्त्ता होता है। वह ही दर्शन और ज्ञान रूप होता है, भूत कम है। [इसी प्रकार] करण भावि रूप भी भाव ही है।

२१ भाव क्रिया और कारक सामग्री को प्राप्त बनाने के भ्रान्त में निपुण है, भाव दर्शन-ज्ञान मय भाव रूप है तथा भावना करने वालों को सुखदायक है।

२२ भाव भ्रान्तकुल है, स्वय भ्रन्तर्बाह्य अस्वच्छ ज्योति स्वरूप है वेदन द्वारा स्वसवेद्य है। हमें भाव भाव रूप ही प्रतिभासित होते हैं।

जीव परिणाम स्वभावी है। दर्शन ज्ञान रूप उपयोग जीव का स्वतन्त्र है। जीव निरन्तर देखने जानने रूप क्रिया कर रहा है। यह उसका स्वाभाविक त्रिधा व्यापार है। संसार दशा में वह उसे मलिन रूप से करता है और परिणाम स्वरूप वह रचना से जुड़ी साना पीना बनाना भावि भावि भावि की बौद्धिक क्रियाय उसे अतिरिक्त करती होती है। इन बौद्धिक त्रिधाओं को करते हुए उसके दर्शन-ज्ञान की स्वभाव भूत क्रियायें भी असह्य ईहायुक्त होती हैं। बौद्धिक त्रिधाय तो जीव के लिये प्रकट वचन स्वरूप बोधा होती ही हैं दर्शन ज्ञान की स्वभाव भूत त्रिधाय भी उसे तब तकान का कारण होती है। बौद्धिक तो उसे अदाकृता करती होती है पर उपयोग की देखने जानने रूप क्रिया से तो उसे कभी भी छुटकारा नहीं है। ऐसे में निराकुल होने का एक ही उपाय है कि इन क्रियाओं को सह्य भाव से सह्य करे। इस हेतु बौद्धिक को तो कमकृत स्वीकार कर ब्रह्मसम्भय यह बटाने श्रव्य करने की चेष्टा करे गौरु करे, तथा दर्शन-ज्ञान की लापोपधमिक स्वभाव भूत त्रिधाओं का कर्त्ता कर्म करण भावि सब ही ज्योतिमय अपनी आत्मा को स्वीकार करे और इस प्रकार इनका मार आत्मा पर छोड़े स्वीकार करे कि सब व्यवहार के भेद रूप पटकारक निम्नमय पटकारको के भाव रूप सह्य वर्तन के पृष्ठ भाग में भ्रन्तर्बाह्य है और आत्मा उन्हें ग्रहण कर अपने दर्शन-ज्ञान के त्रिधा व्यापार के सह्य भ्रान्त का विस्तार करती है। ज्योति स्वस्व आत्मा की इस प्रकार दर्शन-ज्ञान रूप भ्रान्तकुल वचन करता निरन्तर सह्य स्वसवेद्य स्वीकार करता मानव को सब तन्मायमुक्त सुखी करता है। जो मानव अपनी आत्मा के वीर्यादि गुणों से युक्त सह्य सचकता में अज्ञा करता है, पुन पुन उसकी भावना करता है उस पर ज्ञानादि शक्तियों के सह्य जागरण रूप आत्मा की कृपा बरसती है ॥१८-२२॥

२३ जिस कारण 'वस्तु इसी प्रकार है' इस अवधारणा को भाव कहीं भी प्राप्त नहीं होते, उस कारण भावके तत्त्व की अवधारणा करने वालों को यह ही अवधारणा है।

२४ जो तीक्ष्ण उपयोग की व्यग्रता रहित सुच्छ पकड़ से स्रष्टापूर्वक ग्राह्य है ऐसे भाव भ्रान्त शक्तियों द्वारा परिपुष्ट तथा स्पष्ट सुशोभित हो रहे हैं।

जीव, अनेकान्त स्वरूप है, भावाभावा रूप है। यदि हमने साथ एक की सहजता है तो एक भाव किन्ना एक ही चेष्टा का भी है। स्वयंस्व दशा में तो वह भावाभावा प्रकट ही है। भाव एक की सहजता का ही छाया लेकर यदि हम बठ जाय तो हम शिथिल चेष्टा पिहीव हो जायगे। जीवन में से बोधो को जगाने हेतु धन्यपण, चित्त भादि सभी बौद्धिक एक हमारे भीटे हो जायगे। यदि चेष्टा रूप किन्ना एक का हम एकान्त ग्रहण कर लेंगे तो हम बहुत ही अनवशस्त नास्तिक हो जायगे। हम किन्ना एक को तितनी दूर तक स्वीकार या श्रितना चित्तना सत्तका मेला बढाय इसके निरुपय का आधार कह ही है कि हमारे योग तथा "गमोन अध्रता, तनाव रहित उहय हो साथ ही तीक्ष्ण भी हो। उपयोग की एक शिथिल न हो सुकृष्ट हो तो अनन्त शक्ति पुन हमारा आत्मा धवश्य ही शक्ति अधिक होने चारों ओर अपने सज में व्याप्त कर देगा। एक निश्चय उपयोग का तेज पुन आत्मा से ऐसा ही सकारात्मक सम्बन्ध है। इस सम्बन्ध के प्रसुष्ट विभाग हेतु केवली परमात्मा का उपाहरण हमारे सामने है। वे विषय हो उपयोग की तीक्ष्णता पुन विश्वभ्रता मे/आस्थवेदन मे शीव है और परिणाम स्वरूप अनन्त आत्म शक्तियों के उत्साह से सुशोभित है ॥२३-२४॥

२५ हे विश्वात्मा! दीपक की लौ से प्रस्त वत्ती की भाति आपके भावों की आबना से व्याप्त यह मैं आपसय हो रहा हूँ इसमें सशय नहीं है।

विश्व जोकालोक व्यापी अनन्त जालादि गुणों के पुन परमात्मा है। उनके/विश्व सशय अपनी वत्ता के गुण कीतन शक्ति से तन्मय हुआ मानव अनायास ही स्वयं तेजोमय हुआ जाता है। जो दीपक की लौ से कुछ वरी प्रकल्पित हो जाती है वसे ही हम जो कुछ भी बचि पूर्वक जाते हैं/ अनुपरोधा करते हैं उस ही रूप स्वयं परिणामन कर जाते हैं ॥२५॥

(१२)

१ जिहोंने राग को जीत लिया है जो अनेकान्त से सुशोभित हो रहे है 'लिनका स्पष्ट आत्म तेज अनन्त चतन्य कला के स्फोट में स्पृष्ट हो रहा है ऐसे जिनेत्र के सिंहे नमस्कार हो।

मानव सत्ता में दुःख दुर्घटियों से उत्पन्न हुआ भी रहा है। जो इन दुःख दुर्घटियों से बाहर निकल गये हैं उनको साथ पूर्वक नमस्कार करता उनकी शक्ति करता और इस प्रकार तब व परिणामन करता दुःख दुर्घटियों से बाहर निकल जाने का एक सरल मार्ग है। नमस्कार कोई छायास्थ वात नहीं है इससे तद् रूप परिणामन होता है। इसलिये अपना कुपात्र को नमस्कार करने से हों बनवा होगा अन्यथा हम वास्तविक फल प्राप्त के स्थान पर अपनी दुःख दुर्घटियों की जड़ और गहरी कर लिये। जो दुःख दुर्घटियों के बाहर निकल गया है उस महापुरुष ने प्रथम तो आत्मनयक रूप से वह कहा कि प्रत्येक वस्तु अपने गुण वंश से पूर्ण है तथा अन्य के प्रत्येक गुण वंश से मूल्य है अर्थात् अनेकान्त स्वरूप है, नास्तिक-नाम्ति स्वरूप है। ऐसा जानकर फिर उस महापुरुष ने पर पदाओं से राग का प्रत्येक वंश कर दिया तथा वह गिरन्तर अपने आत्मा की अनन्त चतन्य ज्योति के विनाश से बच हो गया। जो ऐसा हुआ वह अवश्य दुःख-दुर्घटियों से बाहर निकल गया। वह ही विनेत्र है ।

धीरे हमारे नमस्कार/भक्ति का पात्र है। उसको नमस्कार करने से हमारा जीवन अवश्य कृतार्थ होगा।

२ यद्यपि आप अनेक रूप हैं तथापि मैं आपको एक अनाकुल पान रूप ही मानता हूँ। आप सवय, सवदा, साक्षात् ज्ञानरूप ही भासित हो रहे हैं।

३ हे ईश। अतएव आकाश और काल, उनम रहने वाले द्रव्य और पर्याय आपके ज्ञान की ज्ञानता को नष्ट करने में कोई समय नहीं है।

४ आप स्वरूप और पररूप की अपेक्षा हो भी रहे हैं नहीं भी हो रहे हैं। भाव और अभाव को साक्षात् जानने वाले आप सवय कह जाते हैं।

आत्मा अनेक ही गुणों के समूह से युक्त पदार्थ है। इन गुणों में पान को प्रधान स्वीकार किया गया है क्योंकि स्व-पर पदार्थों के ज्ञान के आशोक मैं ही मानव के सुख बोधादि आत्म गुणों के वेदन/अनुभव के द्वार खुलते हैं। इस गुण वशव के वेदन सहित ही ज्ञान ज्ञान है और इस निष्कृत ज्ञान की आराधना/अभ्यास से मानव सब दोषमुक्त परमात्मा बन जाता है।

ज्ञान स्व तथा पर जगत के सभी पदार्थों को अपना विषय बनाता है। केवल स्व'साध को अपना विषय बनाना ज्ञान को स्वीकार नहीं है। उसे जगत में किसी पदार्थ से हानि की सम्भावना भी नहीं है वह जल में कमल की भाँति उनसे अस्पृष्ट रह उठे जानता है। जो पदार्थों को स्पष्ट करने को आतुर होता है वह तो राग है ज्ञान नहीं है। राग से ज्ञान की हानि हो जाती है इसीलिए मनीषी रागी को अज्ञानी कहते हैं। राग रहित शुद्ध ज्ञान की हानि कभी किसी पदार्थ द्वारा नहीं होती इसीलिए ज्ञानीजन मुक्त भाव से ज्ञान की स्व रूप होकर पर रूप होकर नाना रूप होकर की जाने वाली श्रीराम में मग्न होते हैं। वे पदार्थों की मात्र अभाव रूप प्रकृति को जानते हैं कि राग करने पर भी एक जीव अन्य जीव अथवा अजीव रूप नहीं हो जाता वह वह ही रहता है, अन्य अन्य हो रहता है।

ज्ञान नेत्र की शक्ति ज्ञान पदार्थों से सत्ता अस्पृष्ट रहता है। अतः पर पदार्थों को जानते भी, पर रूप होते भी ज्ञाता वस्तुतः पर रूप नहीं होता उनसे मुक्त ही रहता है। इस पर रूप होने और नहीं होने के रहस्य का वेदन सवय के अतिरिक्त कौन कर सकता है? छत्ररथ मानव के विषे वह एक पहेंलो ही बनी रहती है।

५ 'यह ऐसा है' इस प्रकार सकल पदार्थों को अनन्त रूप से छेदते हुए आप स्वयं ज्ञान रूप होकर एक तथा अनन्त रूप से परिणामन कर रहे हैं।

६ हे प्रभो! आप अनन्त विकल्पो से पुष्ट अक्षुण्ण महिमा सम्पन्न अनाकुल एवं शुद्ध ज्ञान के सागर रूप सुशोभित हो रहे हैं।

ज्ञान की नागा रूप श्रीवा मानव की आत्म शक्तियों के आगस्त का उपाय है। नाग की विशेषता उसकी एक रूपता है और नागा पदार्थों के नागा पदार्थों का विशेषण कर जन्मे नये नये रूपों के जानना ज्ञान की नागा रूपता है। ज्ञान की यह एक रूपता तथा नागा रूपता ज्ञान की ही एक रूपता तथा नागा रूपता है। ज्ञान की इस एकलोक रूपता से ज्ञान की कुछ-कुछविषयों को एक नष्ट होकर वह विद्यमान होता है तथा उसके कुछ विषयों में कुछ नष्ट होते हैं। उनकी महिमा में अस्मत्तु ७३ होती है। वह ज्ञान का ही अन्य पदार्थ उसका विरुद्ध करके वे समान नहीं रह जाते और वह ज्ञान का वागर्त ही बन जाता है ॥५-६॥

७ कम का उत्पन्न कर अक्रम रूप से पर और स्व को क्षीयती हुई भी आपकी यह अनन्त बोध द्वारा कम से क्षीयता जा रही है।

जगत के जड़ जेतन तभी पदार्थ कम से परिणाम कर रहे हैं। जगत का घटना प्रवाह कम से कम रहा है। ज्ञान उस प्रवाह के साथ रहे और कम से जाने यह आवश्यक नहीं है। केवलजाली परात्मा जो तीन काय और तीन लोक को एक साथ जानते ही है। सर्वोपक्रम विशेष के चारी क्षयत्व जब भी देश-काल में दूर के पदार्थों का ज्ञान से मालों क्षीय कर निकट वर्तमानवत् जानने से समय हो जाते हैं। तथापि ज्ञान की अपनी पदार्थों की रति से कम प्रवृत्त ही होती है, एक के बाद दूसरी के कम का यह क्षतिक्रम नहीं कर सकती ॥७॥

८ आपकी सहभावी और क्रमभावी अनन्त भाव सुशोभित हो रहे हैं, तथापि आप एक ही भाव रूप हैं अन्य भाव रूप नहीं हैं।

९ अनन्त तत्त्व जो हो गया अनन्त जो होगा, अनन्त जो हो रहा है तथा शक्तिशाली स्व को आप धकेले धारण करते हैं।

बीजरासी अनन्त बीजवान अन्त परात्मा समस्त जन्मों को उनकी तीन काल की पदार्थों शक्ति शान में बनेटे हुए अपने कुछ समय में मग्न रहते हैं। इस काल में वे जन्मेनिर्वा क्रमशः क्षयमान भावि किसी की अपेक्षा नहीं रखते किसी के सहयोग की उन्हें दरकार नहीं है। इस मुक्तम कम को वे धकेले ही विरुद्ध सम्पन्न क्रिये जा रहे हैं। ऐसा करते एक बीजरास, सहज मानस्यपदा से वे कभी स्थूल नहीं होते कभी सुक्ष्म हो विपरिणाम नहीं करते। दूसरी और क्षयमान सत्तादीनम जन्मों द्वारा सिद्धाते जाने पर भी जोड़े से पदार्थों की स्थूल कुछ पदार्थों का ही भाव पाते हैं। अन्य पदार्थों के अन्य ज्ञान की शक्ति स्वयं का भी उन्हें अल्प ही परिणय/प्रभुत्व होता है। मानस्य यह है कि केवली क्षयमान से अल्प से सुक्ष्म नहीं होते पर अल्पत्व अन्य पदार्थों के अल्प ज्ञान के बार को भी क्षमति से अल्प नहीं कर पाते अल्प से सुक्ष्म अल्प में अल्प होते हैं ॥८-९॥

१० ब्रह्मणि आप स्वयं को शरीर तन का स्पष्ट करते हुए क्षय उठाते हैं तथापि हमारे लिये आप शरीर एवं अतत्त्व स्पष्ट ही हैं।

सन्धि की गहराईयों के अज्ञात लोकों से बोध मयियों एवं विभक्त आनन्द की धारा उपयोग के स्तर पर उभर कर वेदन/अनुभव के विषय बनते हैं। छपस्थ जब स्वयं की ही आलोचनार्थक सन्धि की गहराईयों को नापने में समर्थ नहीं हैं, परमात्मा की आत्मिक सन्धि की गहराई को नापने का तो प्रश्न ही नहीं उनके उपयोग के स्तर पर उभरे बसब की भी समझने में वे समर्थ नहीं हैं। अथवा परमात्मा तो स्वयं के पार पुरा देखते जानते हैं ही ॥१०॥

११ अनन्त बीज के मापार से जिनकी धीरदृष्टि उत्कृष्ट रूप से विकसित हो रही है ऐसे आपका अन्तरंग और बहिरंग दृष्टिमान होता हुआ सुसोमित हो रहा है।

१२ हे प्रभो! आत्मप (विधि) और परिहार (निषेध) द्वारा अनन्त बार व्याप्त आप पद पद पर हटने और पुनस्थापन को प्राप्त हो रहे हैं।

१३ अपने तत्-अतत् रूप स्वभाव को धारण करने वाले आपके द्वारा निरुद्ध धर्मों के सहान समूह का अनुभव किया जाता है।

१४ स्वरूप सत्ता के आलम्बन से जिनकी प्रसिद्ध व्याप्ति सन्धि हो गई है ऐसे साधारण धर्म आपम असाधारणता को प्राप्त होते हैं।

दृष्टि (बर्तन) अनाकार उत्पन्न है। अर्हन्त परमात्मा की दृष्टि अनन्त बीज की तीक्ष्ण धारण क्रिये अन्तरंग और बहिरंग का अधिचलित हो अवलोकन कर रही है। वह परमात्मा न एक पर्याय की विधि और अन्य का निषेध उनका एक पर्याय से हटना अन्य में स्थापित होना देख रही है वह परमात्मा को नित्य परमात्मा देख रही है तो पर्यायों की अणुिकता वाला आणुिक परमात्मा भी देख रही है वह अपने प्रदेखों में बद्ध अर्हन्त परमात्मा को अवत के अनन्त पदार्थों के बीच समुद्र की एक बुद देख रही है तो वह परमात्मा के ज्ञान-दत्तन के समुद्र में सम्मुख अवत को एक बुद भी देख रही है।

दत्तन गुण सब बीजों का एक साधारण गुण है। जब हमारे में दत्तन गुण काय करता है तो वेदों के नाशपन की अनुभूति गायब हो जाती है उस काल में वेदों का बाह्य ज्ञान गुण काम नहीं करता। अनन्त बीजवान अर्हन्त परमात्मा में दत्तन और ज्ञान दोनों गुणों की खनिता को छेदने की सामर्थ्य है, अतः उनकी दृष्टि में वेदों के दत्तन की असाधारणता उत्पन्न हो गई है। अर्हन्त के स्तर पर दत्तन गुण ही नहीं बल्कि ज्ञान बीज आनन्द, ज्ञान, ज्ञान आदि सभी असाधारण हो जाते हैं और उपलब्ध उन्हें समझने में असमर्थ रहता है ॥११-१४॥

१५ अनन्त धर्मों के समूह से परिपूर्ण आत्मा के इस एक पद में सब और वे आप ज्ञान शक्ति के बल से प्रवेश करते हैं।

१६ अन्वय व्यतिरेकों में तथा व्यतिरेक अर्थों में निमग्न होते हुए आप में निमग्न हो रहे हैं और आप उनमें निमग्न हो रहे हैं ।

१७ प्राणभाव भावि चार अभाव आप में भावरूपता को प्राप्त होते हैं और आप भावरूप होते भी उनमें अभावरूपता को प्राप्त होते हैं ।

१८ अनेक आपको प्राप्त कर एकत्व को प्राप्त होते हैं और आप एक भी अनेक को प्राप्त कर अनेकता को प्राप्त होते हैं ।

१९ साक्षात् अनित्य भी आपको प्राप्त कर नित्यता को प्राप्त हो जाता है और आप नित्य होकर भी अनित्यों का प्राप्त कर अनित्यत्व को ग्रहण करते हैं ।

विश्व का शास्त्र आत्मा अन्वय परमेश्वर है । विश्व के पदार्थों को जानेने के द्वार से मानव को अपने आत्मा के अन्तर्गत वर्गों से प्रवेश मिलता है, अनुभूति से आते हैं । स्व-र के शास्त्र आत्मा को शब्द के बिना अपने-बाना रूपों का स्पष्ट नहीं प्राप्त होता । यथा (क) सामान्य विश्व रूप अन्तर्गत के पदार्थ आत्मा के ज्ञान बनते हैं और आत्मा उनका ज्ञाता । यह सम्पूर्ण अन्वय ब्रह्म है । अन्तर्गत के पदार्थ ज्ञान से विश्व अन्तर्गत है अन्तर्गत नहीं पदार्थ ज्ञान यथा विश्व अन्तर्गत न करे तो वह ज्ञान नहीं और आत्मा ज्ञाता नहीं । ज्ञान के द्वार से आत्मा के इस विश्व रूप में मानव को प्रवेश मिलता है ।

(ख) आत्मा आभावात्मक है । अपने भाव पक्ष के वक्ष से वह अन्तर्गत के अभावों को दूर कर देता है और अन्तर्गत के अभावों के आभावात्मक से अपनी अभावरूपता का स्पष्ट करता है । ज्ञान का स्वरूप/गति काश की सीमा को स्वीकार नहीं करता । वह अतीत को अन्तर्गत वक्ष कर अभाव स्वरूप और अन्तर्गत को दूर कर देता है और अन्तर्गत में अन्तर्गत कर आभावात् को दूर कर देता है । एक से दूसरे की स्थापना के वक्ष से वह अन्तर्गताभाव को दूर कर देता है । तथा एक पक्ष को अन्तर्गत पक्ष के अन्तर्गत को ज्ञान सेने से अन्तर्गताभाव को दूर कर देता है । अब ऐसा न कर काश की सीमाओं में अन्तर्गत करता है तो पदार्थ के अन्तर्गत के साथ उनकी अनुभूति के अभाव को प्राप्त होता है । अन्तर्गत के आभावात् के अर्थ स्वयं भी उस अनुभूति के आभावात् को प्राप्त होता है । अब स्वरूप नहीं करता तो ज्ञान एक के ज्ञान से अन्तर्गत के अनुभूति के अभाव को प्राप्त होता है । उसका रूप को ज्ञानता अन्तर्गत के साथ से रिक्त रहता है, इस प्रकार रूप रस आदि के अन्तर्गताभाव से इसके ज्ञान से भी अन्तर्गताभाव अन्तर्गत होता है । इस गति आत्मा अपनी ज्ञान अन्तर्गत के वक्ष से अन्तर्गत के अभावों का अन्तर्गत करता है, तथा अब उन और से ज्ञान अन्तर्गत को अन्तर्गत करता है तो अन्तर्गत का अनुभूति करता है ।

(ग) आत्मा एकान्तिक रूप है । ज्ञान ही आत्मा के एक रूप तथा अन्तर्गत रूप का अन्तर्गत करता है । वह अन्तर्गत को अन्तर्गत होता आत्मा ज्ञान का अनुभूति करता है तो वह अन्तर्गत ज्ञान अन्तर्गत रूप ही जाता है अन्तर्गत अन्तर्गत होता है । अन्तर्गत के अन्तर्गत पदार्थों को अन्तर्गत बना कर ज्ञान आत्मा का अन्तर्गत रूपता देता ही है ।

(च) आत्मा नित्यानित्यात्मक है। ज्ञान उससे इन स्वल्प वा वेगन करता है। आत्मा अनित्याशी नित्य ब्रह्म है। उससे ज्ञान स्वभाव में विहास तथा प्रसोत नित्य अवस्थित है। इस प्रकार आत्मा की नित्यता परिवर्तनशील जगत के अनित्यता को वास्तविकता प्रदान कर देती है (छप्रस्थ के स्तर पर स्मृति प्रमाण करना २१ कुछ कुछ नित्यता प्रदान कर देती है) तथा अनित्य पदार्थों को जानना हुआ ज्ञान आत्मा को अनित्यता का अनुभव करता है।

संक्षेप में स्व पर प्रकृत ज्ञान के द्वारा आत्मा की अनन्त क्षमताओं में मानव को प्रवेश मिलता है। जब मानव चारों ओर भगवानों से घृष्ट होता है तो ज्ञान ही स्वयं की मानवता का पक्ष उजागर करता है जब चारों ओर पद्यों की अनित्यता देख मायव भाव को प्राप्त होने लगता है तो ज्ञान ही द्रव्य की नित्यता का दर्शन करा उसे धारित है। जब हव्यों तथा पर्यायों की धनकता से वस्तु ही मानव संख्य संख्य हुआ जाता है तो ज्ञान ही उसे अन्तर्द्वारा की एकता, अखण्डता के वैदिक का प्रभुत्व पिताता है। इस प्रकार ज्ञान भिन्न भिन्न परस्पर विपरीत अनुभूतियों के सुमेन से मानव को पुष्टि पुष्टि प्रदान करता है ॥१५-१६॥

२० जो आप अस्त को प्राप्त होते हैं वह ही स्वयं उदय को प्राप्त होते हैं, तथा जो आप अस्तउदय को प्राप्त होते हैं वह ही प्रवृत्ता को धारण करते हैं।

२१ हे भगवान्! आप भाव को अभावता प्राप्त कराते हैं और अभाव को भावता प्राप्त करते हैं। उन दोनों को इस प्रकार परिवर्तन कराते हुए आप भावरूप ही सुशोभित होते हैं।

२२ आप पूरा कारण हैं तथा पूरा फल हैं। आप एक होत भी अनादि अनन्त हैं तथा जैसे पहले थे वैसे ही आगे हैं।

२३ आप न काय रूप प्रतिभासित होते हैं, न कारण रूप ही। आप तो एक चतुर्धर रस से भरे हुए अखण्ड पिण्ड स्वरूप हैं।

२४ आप भरे हुए भी रिक्तता को प्राप्त होते हैं रिक्त होकर भी परिपूर्णता को प्राप्त होते हैं पूरा होकर भी कुछ रिक्त होते हैं और कुछ रिक्त होकर भी बद्धि को प्राप्त होते हैं।

आत्मा एक परिणामशील पदार्थ है। वह एक पर्याय छोड़ बाव पर्याय धारण करता है। पर्याय दो प्रकार की हैं (१) अर्थ पर्याय (२) व्यञ्जन पर्याय। गुरु की अवस्था अर्थ पर्याय है तथा सत्कार दशा में मानव पशु आदि रूप विजातीय पर्याय तथा निद्रा अवस्था में अस्वी स्वभाव पर्याय व्यञ्जन पर्याय है। व्यञ्जन पर्याय सत्कार दशा में ज्ञान के साथ उदित होती है और आधु की समाप्ति पर अस्त हो जाती है तथा नई आधु के उदय के साथ नई पर्याय उदित होती है। अखण्ड परमात्मा की आधु समाप्ति होने पर वे अस्वी निद्रा परमात्मा बन जाते हैं और लोकात् में अन्त काल तक उक्त ही रूप में वहीं विराजते हैं।

पर्याय प्रवाह उमड़ता है। इस प्रकार जीव में प्रसूता और रिक्तता का मन चलता रहता है। पर्यायों का यह ऐसा प्रवाह है कि जब हम यह कि यह पद्याय विशेष रूप से पशु है तब ही रिक्तता का दौर भी आरम्भ हो चुका है तथा जब वक्ते कि यह पर्याय विषय म रिक्त हो रही है ता रिक्त होने के पूर्व ही पूर्ण होने का नया दौर आरम्भ हो चुका होता है। इस प्रकार सस री तथा सिद्ध सभी जीव सभी जड़-चेतन त्रय पर्यायों की अद्विष्ट ही कीटा स्थली बन हुए हैं ॥२०-२४॥

२५ विज्ञानघन से विन्यस्त/संक्रियत आपस नित्य प्रयत्नशील मुक्तये आत्र आत्र (रसपूर्ण/नवीन) अनुभूतियों निरन्तर है।

आत्मा अनन्त चतुष्टय सम्पन्न केवलज्ञानमयी महा पदार्थ है। हम उसे नित्य नये नये रूपों में अनुभव लेने का प्रयत्न करें और महान् आनन्द रस म मञ्जन कर इसके सिवा भावन धीमेन की कोई साधकता नहीं है। जो जन नवीन नवीन अनुभूतियों से कतग कर कुछ बढ माय विन्यन से ही आत्म-स्पर्श करना चाहते है वे घनेक विषय अनुभूति रस स वचित सोये रह जाते है ॥२५॥

(१३)

१ जिसके सहज और स्वच्छ चतय में समस्त पदार्थों का समूह प्रतिभासित हो रहा है, जो स्व और पर के प्रकाश समूह की भावना में तमय है तथा जो अकृत्रिम है ऐसा आपका यह कोई [ज्ञान] शरीर सुशोभित हो रहा है।

२ हे जिनेन्द्र। आरम्भ और अन्त से रहित क्रम से होने वाले भाव (पर्याय) समूह की माला रूप से विस्तार को प्राप्त हो रहा आपका यह नित्य अचल और सब ओर छलकता हुआ चतन्य का चमत्कार दृष्टिगोचर होता है।

३ हे देव। यह चतन्य चमत्कार ही इससे शिलाभिन्न सुख, वीर्य, वभव आदि आत्म शक्तियों के एक साथ वेदन होने से आपके साथ, साथ रहने वाले अनन्त आत्म धर्मों के समूह को प्रकट करता है।

४ यह आप अनन्त धर्मों के समूह से युक्त होते हुए भी एक उपयोग रूप लक्षण के द्वारा सुशोभित हो रहे हैं। इसका यह अर्थ नहीं है कि आप उपयोग मात्र ही हैं क्योंकि निराश्रय गुणों की प्रसिद्धि नहीं है।

आत्मा एक ओर जहाँ असंख्य प्रवेशों की काय वारण करता है वहाँ दूसरी ओर वह फिर तर स्व पर प्रकाशी चेतन होने से चेतना लोक में नित्य निवास करने से चेतना रूप काय का भी भागी है।

यह चेतना अकारण/अकृत्रिम है। इसकी कभी उत्पत्ति नहीं हुई न विनष्ट होगी। इस अर्थ में यह अचल अविनाशी है। सगरी जीव अज्ञान धनित राग-द्वेष, निता भय आदि बाधों से

बलित कर इसकी स्व-पर प्रकाशकता को भव तथा विकृत किये हुए है। परिणामतः न यह आत्मा का परा प्रकाशन कर पाती है न जगत का। राग-द्वेष, चिन्ता भय आदि अज्ञानजनित विकारों का जब मानव क्षय कर देता है तो चेतना निर्मल होकर समस्त स्व (आत्मा) तथा पर (जगत) को प्रकाशित कर देती है।

चेतना दशन-ज्ञान के प्रकाश रूप है। यह आत्मा की सुख, वीर्य आदि समस्त शक्तियों को प्रकाशित करती उनके साथ तन्मय है। दशन ज्ञान गुण उपयोग रूप से काय करते हैं। यह उपयोग जीव का स्व लक्षण है। उसका अपने से अपनी सब शक्तियों से परिचय, अनुभव का वह उपयोग ही द्वार है। यदि इस द्वार से मानव अपनी आत्म शक्तियों को अनुभव में न ला सके, उनमें प्रवेश न कर सके तो उपयोग द्वार नकारा प्रबुद्ध मला है। जो अपने को उपयोग जितना ही मानने का प्रयत्न पालते हैं और श्रमय अनुमन और युक्ति के प्रकाश में अपनी अकारण अनन्त आत्मशक्तियों को स्वीकार नहीं कर पाते वे ही सारी तुच्छ होने का त्रास सहते हैं। जो समझ लेते हैं कि उपयोग की उष्मा बसा रही है कि पृष्ठ मणि में सुख, वीर्यादि अनन्त आत्म गुणों के भवारे वषक रहे हैं, वे जन अपनी आत्मशक्तियों के पुष्कल अनुभव से कृतकृत्य हो जाते हैं ॥१-४॥

५. जडता का अभाव चेतना कहा जाता है। स्वयं चेतना 'पर' से जडता प्राप्त नहीं करती। 'पर' पदार्थ वस्तु की शक्ति हरण करने में समर्थ नहीं है। अतः आपका स्व पर प्रकाशन अबाधित है।

६. इस प्रकार आप सामर्थ्यवान प्रबुद्ध ज्ञाता के रहते हुए स्व-पर का ज्ञानना अबाधित है। जो पर को नहीं जानता वह जड से पृथक नहीं होता। पर का जानना जड रूप होने का अर्थ कारण नहीं है।

७. जड का जानना जड से उत्पन्न नहीं होता यदि वह चेतन से भी उत्पन्न नहीं होता है तो जड का ज्ञान ध्रुव रूप से अस्त को प्राप्त हो जाता है। जड का ज्ञान समाप्त होने पर फिर ज्ञान ही कहा है ?

८. पर के ज्ञान के अभाव में सदा अपने द्वारा अपने में अपना ज्ञान सिद्ध नहीं होता है। पर को न जानने वाला अज्ञबुद्धि पर की प्राकृति के बिना स्व की अनुसूति कैसे कर सकता है ?

९. हे बिनेन्द्र ! पर के ज्ञान के बिना कभी भी निज का ज्ञान मानव को नहीं होता है। चेतन की उपासना में मोहित अज्ञानी पर को जानने की शक्ति से रहित हुआ नेत्र बन्द किये हुए हाथी के समान पतित होता है।

१०. हे देव ! यदि सब ओर पर पदार्थों के ज्ञान के अस्त होने से सकोच को

प्राप्त हुआ कोई गुण अवभासित होता है तो वह दखन ही है। वह ही भाष पर के ज्ञान के अभ्युदय से अत्यन्त दूर निश्चय से रहता है।

११ मुक्त आत्मा के सहकारी कारणों के अभाव होने से पर का ज्ञान किसी भी तरह दूर नहीं किया जा सकता। निज श्रीर पर का जानना ज्ञान का स्वभाव ही है। यदि वह अभी स्थगित होता है तो वह इन्द्रियों की अपेक्षा रखता है।

ज्ञान भेद का आलम्बन लेकर स्व तथा पर पदार्थों का प्रकाशन करता है। दखन में स्व तथा पर का भेद नहीं है। वह अभेद भूलक है।

स्व-पर के ज्ञायक केवली परमात्मा स्वयं के भूख ज्ञान के साथ गिरतद लोकाभोक्त के भी भूख जाता है। इससे अफद है कि परस्पर विरुद्ध पदार्थों को जानना ज्ञान का स्वभाव है और वह किसी भी प्रकार आत्मा के लिये अहितकर नहीं है। ज्ञान स्व को जानेगा तो पर को भी जानेगा पर के साथ स्व को भी जानेगा। भेद के आधार पर उसका व्यापार चलता है। यदि उसका पर का जानना हम व्यर्थ या हानिकारक कह-कमजोर करते हैं तो उसका स्व बोध भी दुर्बल चौड़ा हो जायेगा और तब हमारी दशा आत्म भीचे हाथी की सी हो जायेगी और हम अज्ञान के अन्ध रूपों में प्रवृत्त हो गिर जायेंगे। पर पदार्थों के ज्ञान रूप आत्मा की सम्पत्ति से आत्मा की हानि कहे हो सकती है? हाँ ज्ञान के नाम पर हम पर पदार्थों के राग में पड़ जाते हैं तो हानि अवश्यमानी है। राग अज्ञान भूलक है, ज्ञानभूलक नहीं है।

पर पदार्थों का ज्ञान आत्मा का स्वभाव है। केवली को वह गिरतद हो रहा है। इसका ज्ञान इन्द्रियों और मन के अवलम्बन से व्यापार करता है। अतः हम ज्ञान को किन्हीं पदार्थों को जानने से रोक सकते हैं। पर इससे पर पदार्थ भाष के ज्ञान को हानिकारक अथवा व्यर्थ मानने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि हम सब पदार्थों से मुह मोड़ सदा 'अपने से अपने में अपना ज्ञान नहीं कर सकते। पर पदार्थों का प्रकाशित करने का ज्ञान का स्वभाव पुन पुन काय करेगा ही और हम कब तक अपने ही स्वभाव से लड़ते रहेंगे कब तक स्व तथा पर दो पक्षों से लड़ने वाले ज्ञान के पक्षों को एक ही पक्ष फटफटाने की विधि लेकर हम उसका उठना बन्ध कर उसे कमजोर करते रहेंगे? हम क्यों भूल जाते हैं कि आत्मा की प्रमुख शक्ति ज्ञान को इस प्रकार कमजोर करके हम आत्मा की सब शक्तियों को कमजोर कर देंगे और तब राग द्वेष चिन्ता भय सुखता दीमता आदि दुष्टदोषों का हम अपनी आत्मा को निर्वाण कीड़ा स्पन्द बना देंगे। और यह सब हम उन्हीं चेतना की उपासना में मोहित होकर करते जो स्व के साथ समान रूप से पर को भी प्रकाशित करती है अथवा पर के प्रकाशन के करते हुए स्व के प्रकाशन करने के स्वभाव वाली है। हर पक्ष के साथ विषय के लहरे लो होते ही हैं जिनसे सचत हुए हमें चलना होता है। यदि पर पदार्थ के ज्ञान करते हुए हमें राग में पड़ जाने का भय है तो पर पदार्थों के ज्ञान की शक्ति से रिक्त हो स्व' की बात करना तो अवलुप्त भूल ही हमें कर देगा।

ज्ञान का विषय स्व पराध तो हमारी चेतन मात्मा है और पर' वयस के बड़ तथा चेतन पदार्थ है। वयस के बराबरी तथा मुक्त चेतन पदार्थों को हमारे सम्मुख होने से ज्ञान का विषय बनाना अक्षरान्तर से हमारा अपने को ही विषय बनाना है। अतः ज्ञान के इस व्यापार से तो हमारा अपने से ही परिचय प्रयाप्त होता और ज्ञान की सकल प्रीति है। पर, यहाँ पदार्थों को चेतना से विच्छिन्न स्वभाव वाला होने से व्यक्त बनना आवश्यक रूप मान और ज्ञान का विषय न बनाने का प्रायेण मन से क्लेश तो हम अपने से प्रज्ञान की ही वृद्धि करने और ज्ञान स्वभाव का वातावरण है।

यदि शरीर, आकाश काल और पुरुषत्व—एक पाँच पदार्थों के बीच पर चारी उपकार है। इनके बिना हमारा ज्ञान में तो उसका अस्तित्व उत्पन्न ही नहीं। सिद्ध परमात्मा की शक्ति उत्पन्न है। जब को समझ न पायें तो बराबरी प्रकट की ही नहीं सकता। योंत तक की पाहू पाए करने की बात तो दूर रही। जब पदार्थों के ज्ञान का यह माध्यामिक मुल्य ही नहीं है, आध्यात्मिक रूप से भी वह पदार्थ का ज्ञान जीव का स्वभाव का धर्म होने से बीच की ऐक्यविद्या से वृद्धि करने वाला ही है। जीव का बन्धी होने से धर्म धारि चार धरणी पदार्थों के साथ तथा बद्ध होने से कभी पुरुषत्व के साथ जारी ब्रह्मण्ड है यह उनका वाचन तो उसका अपना वाचन न माना है उसे अपने धरणी और बद्ध स्वभाव का बहुरा स्पष्ट करता है।

इस प्रकार सम्पूर्ण ही बड़-चेतन रूप वयस पर' कह कर ज्ञान से उपेक्षित करने की प्रवृत्ति नहीं है। वस्तुतः वह तो हमारी मात्मा की किताब के रूप है। सुचते जा रहे पृष्ठ हैं। जो वयस के पदार्थों को उनके स्वरूप को गहराई से गढ़ी धमकते उन्होंने मात्मा की किताब कभी खोजी ही नहीं। शरीर की किताब बन्द रख कर उसके प्रति मात्मा की बात' की रूप अक्षरवली धारि से साथ बीतधारिणता का निषेध कर रहे हैं। जो वयस को अपने से बने हैं पर दृष्टि में इसे मात्मा की किताब का पृष्ठ नहीं स्वीकार कर रहे हैं, उन्हें भी मात्मा साथ सम्भव नहीं है। स्व की समझ के लिए ही तो पर की उपक के साथ है। जो कुछ मात्मा के स्वर्ण को मन्त्र बना कर पीते हैं ज्ञान की प्रीति स्वामी बनता हुआ बड़-चेतन रूप सम्पूर्ण वयस उनको उस ही कुछ मात्मा के स्वर्ण का द्वार बन जाता है, वे बीतते वे वास्तव और सचरो में उपवेश (books in the books and sermons in the stones) प्राप्त करते हैं। सब कुछ उनके वास्तव स्वतः में बाधमन बन जाता है। मात्मा के प्राप्य हर अक्षरान्तर उन्हें अपना बीतराग धामन्त रख पीने हेतु प्राप्त बन जाता है। रात्री बस उन्हीं में रात्र का निष पीते हैं। बाह्य बसत तो पत्नी का कनक है, कोई उनमें 'रात्र का काम बुनता है जो कोई वयस में 'गर्भ' बन्ध बुनता है। यह अपनी अपनी उपादान की पात्रता है ॥११ ॥१॥

१२ पर के अधमज के रक्षक होते हुए प्राप्य धम्मपय को प्राप्त नहीं हो रहे हैं, पर का धम्मय लेते हुए प्राप्य अपनी ही कलाओं को प्राप्त होते हैं/नोपये हैं। वह ही वास्तविक स्थिति है। मात्मावासी पशु पर स्वाम करते हैं।

१३ हे नीर। रात्री विषय का स्पष्ट करता है, बीतरागी विषयी को देखता है। दोनों का सदा एक साथ होने वाले वेदन में किसी के उपद्रव होता है किसी के उपद्रव का प्रभाव है।

ज्ञान के अत्येक व्यापार में विषयी (ज्ञाता/भास्वा) और विषय (ज्ञेय पदार्थ) दोनों का एक साथ वेदन होता है। इन दोनों के वेदन के बीच हम किसी एक को साध्य रूप में ज्ञान को वाचक रूप में ग्रहण करते हैं। इन और ऐसे ही साध्य सम्बन्धों का अनुमान करते हुए यदि अपनी प्राप्ति महिमा विस्मृत कर हम राग-द्वेष का, पदार्थों के परीग्रह से छोटे बड़े होने का और अन्य कथान ज्ञानों का वेदन करते हैं तो हम विषयी का ज्ञान न कर विषयों का स्वयं करते हैं और भाति भाति से उपशब्द शब्द होते हैं। तथा यदि हम में पदार्थ ज्ञान उपस्थित हो प्राप्ति गुणों की उद्भासना होती है तो हमें विषय का नहीं विषयी का स्वयं होता है और विषय उसमें प्रालम्ब्य होते हैं। ऐसी अवस्था में स्व-पर के ज्ञान का हमारा सम्पूर्ण व्यापार हमारे लिये मोक्ष कारक/मोक्ष स्वरूप होता है ॥१२-१३॥

१४ हे देव ! यदि लोक स्वयं ही प्रकाशित होता है तो हो, इसमें सूर्य की क्या हानि है ? सहज प्रकाश समूह से परिपूर्ण सूर्य तो लोक को प्रकाशित करने की इच्छा से प्रकाशित नहीं होता है।

१५ हे देव ! यदि लोक स्वयं ही प्रमेयता को प्राप्त होता है तो हो, इसमें पुरुष की क्या हानि है ? सहज ज्ञान से परिपूर्ण पुरुष तो लोक को जानने की इच्छा से प्रकाशित नहीं होता है।

१६ यदि उचित होता हुआ सूर्य जगत को प्रकाशित करने की बुद्धि बिना ही जगत को प्रकाशित करता है तो तीव्र मोह से अस्त हृदय वाला भ्रमानी प्राणी पर पदार्थ को प्रकाशित करने के व्यसन (कष्ट) को क्यों प्राप्त हो रहा है ?

१७ जिनकी दीप्ति का समूह बाहर तथा भीतर अप्रतिहत है, निज और पर को प्रकाशित करने का जिनका गुण है ऐसे आप स्वभाव से एक चतुर्भुज में नियत है, किन्तु पर पदार्थों को प्रकाशित करने के समुख अन्य जगत् भ्रम को प्राप्त होते हैं।

जगत् का ज्ञाता पुरुष सूर्य के समान स्व-पर प्रकाशन करता है। दोनों का यह स्वभाव है, तथा जगत के पदार्थों का सूर्य द्वारा प्रकाशित होना और ज्ञाता पुरुष का प्रमेय बनना स्वाभाविक है। प्रकाशक प्रकाश्य के सम्बन्ध बहुत सहज हैं। सूर्य को तथा ज्ञाता को पदार्थों का प्रकाशित करने का बोझ होने की कोई आवश्यकता नहीं है। (वे यदि थे भी प्रकाशित हो तो सूर्य का और ज्ञाता का क्या विकलने वाला है, तथा उनके प्रकाशित होने से धरती भी अपने को गौरवान्वित नय-मग्न है।) यदि प्रकाशक प्रकाश्य सम्बन्ध सहज स्वभावभूत न हो तो कोई सूर्य पदार्थों को प्रकाशित नहीं कर सकता और ज्ञाता भ्रम नहीं सकता। ऐसी स्थिति में सूर्य के अपने प्रकाश स्वभाव से निवृत्त रहने की भांति ज्ञाता भी अपने चतुर्भुज स्वभाव से निवृत्त रहता होगा ज्ञाता है। उस स्थिति से उत्तर कर पदार्थों को प्रकाशित करने के भाव को होने का भार बहुत तो संक्षेप है और कम बन्ध का कारण है। भ्रमानी जगत् अपनी शायद्यों से अपरिचित होने से व्यर्थ ही परलब्ध हो भ्रम में पड़ते हैं।

निष्पत्त्य कर्म की विविध ही सामर्थ्य है कि कोई सहज हो रही पर प्रकाशन की नीला को भी बुद्धि का अभिचार मान उसका निषेध करने लगते हैं, तो कोई दूसरी शक्ति की ओर बह जाते हैं और भ्रष्ट/तनावपूर्ण हो पर प्रकाशन का क्लेश भोगते हैं ॥१४-१७॥

१८ जो वस्तु आपके लिये अत्यन्त स्पष्ट हो रही है वह भी कारकों के समूह को अपने अनुरूप करती है। क्योंकि इस लोक में निष्कष और व्यवहार की सहति (समुदाय) रूप जगत की स्थिति किसी भी तरह हमारे को प्राप्त नहीं होती है।

१९ इस लोक में परिणामशील आपकी शुद्ध चेतना सदा सहज रूप से स्फुरित हो रही है तथा उसकी विभक्ति (नानाकारता) पर से उत्पन्न है। मोह की कलुषता से रहित आपके बाहर रहने वाले वे पर पदार्थ विभक्ति (राग-द्वेष आदि) के कारण नहीं है।

निश्चय नय के अनुसार अत्येक पदार्थ अपना कर्ता कर्म, करण आदि पट कारक स्वयं है। वह उसका एक पक्ष है। दूसरा पक्ष व्यवहार का है कि वह प्राप्त बाह्य आत्मनो के अनुसार परिणाम करता है। ज्ञान के परिणाम में निश्चय रूप से कर्ता कर्म आदि स्वयं जाता है तथा व्यवहार रूप आत्मन बाह्य पदार्थ और उनका परिणाम है। इस ही प्रकार पदार्थों के परिणाम में निश्चय रूप कर्ता कर्म आदि कारक स्वयं पदार्थ है, तथा जाता के नाम में उनका स्पष्ट ग्रहण उनके परिणाम में कु अकार के हाथों की भाँति आत्मन है। जाता के नाम में पदार्थ के जिस रूप का स्पष्ट ग्रहण होता है पदार्थ का कारक चक्र तत्पुरुष स्वतः भ्रम जाता है। विश्व के सभी प्राणियों को अपने समान देखने वाले अहिंसा भूति भुविवालो के सम्मुख खुलार सिंह की शान्त होकर चरणों में बैठ जाता है पूर्व के शत्रु भी भक्त बन जाते हैं। देह को लुका लुका रोम उपसंग परीपह आदि में रहित स्पष्ट देखने वाले ज्ञानीजनों की वेह क्रमशः सब दोषों से रहित हो जाती है। भ्रामुनियों के मुह से निकला शब्द धाकार होकर ही रहता है। स्वयं आत्मा का परमात्मा बनना मानव का अहम् बन जाना ज्ञान में स्वयं को स्पष्ट अहम् रूप में ग्रहण करने का ध्यान करने का ही क्रमशः अट होने वाला फल है।

जब मानव का यह ज्ञान अज्ञान रूप में परिणाम करने लग जाता है और वह भाँति भाँति से स्वयं को कुछ भी अनुभव करता है/भाँता है अथवीत पहुँचा है चिन्ताप करता है तो उसकी इस प्रकार की चित्त दशा से भीतर बाहर उसके चारी और कुछ दुःखियों की रचना हो जाती है। इस प्रकार ज्ञान में हम स्वयं को, अपनी देह को अन्यो को जो स्पष्ट ग्रहण करते हैं हम प्रायः उन्हें वसा ही पाते हैं।

जैसे हमारे ज्ञान में स्पष्ट ग्रहण का पदार्थों के परिणाम में व्यवहारिक महत्व है वैसे ही पदार्थों का हमारे ज्ञान के परिणाम में महत्व है। जो मोह के कालुष्य से सहित है उन अज्ञानीजनों में बाह्य पदार्थों के परिणाम से, बाह्य में घटती घटनाओं से भाँति भाँति के राग-द्वेष चित्त का

हृष विवाद आदि अनेकविध कालुष्य उत्पन्न हो-जाता है। जो मोह कालुष्य से रहित शीतघरी गुल्फ है उनके चित्त में बाह्य के जड-अथवा चेतन कोई भी पदार्थ राग-द्वेषादि कालुष्य उत्पन्न करने-में समर्थ नहीं है। उनमें तो नानाविध निमल चेतना के स्फुरण में ही-ये आसम्भन बनते हैं ॥१८-१९॥

२० ज्ञान शक्ति एकता से नहीं हटती है विभक्तिया (विभेद) भी अनेकता को नहीं छोड़ती है। अतः एक और अनेक रूप आपका जो चतन्य शरीर है वह समान रूप से निज और पर को प्रकाशित करता है।

२१ अनन्त बलवीर्य द्वारा जिनका उदय वद्धि को प्राप्त हुआ है, जो निरन्तर निरावरण बोध से युक्त है, अविचिन्त्य शक्ति से सम्पन्न है, निष्पक्ष है ऐसे आप पदार्थों के हृदय चीरते हुए प्रतिभासित हो रहे हैं।

२२ हे जिनेन्द्र! बहिरंग कारणों की नियत व्यवस्था के कारण अन्य को निमित्त मात्रता प्राप्त कराते हुए भी स्वयं ही कवल अपने द्वारा अत्यधिक विभेदों से परिपुष्ट परिणमन को आप प्राप्त होते हैं।

२३ पर कारण से होने वाले भेदों (राग द्वेष आदि) से रहित प्रकृष्टे ही परिणमन करता हुआ-आपका ज्ञान तेज विश्व को निर्वाह रूप से व्यापना हुआ-भेदों द्वारा विश्व-रूपता को प्राप्त कर रहा है।

जगत् के सभी पदार्थों की भाति ज्ञान भी परिणमन स्वभावी है। उसका-यह-स्वभाव-अन्य कृत नहीं है, उसकी निरन्तर परिणमनशीलता अर्थ से निरपेक्ष स्वतः ही है। परिणमनशीलता-भी भाति ही अपने तेष से विश्व को व्यापना भी ज्ञान का निरपेक्ष स्वभाव है। यह निरन्तर जगत् को व्यापता हुआ परिणमनशील है। ज्ञान शक्ति एक है स्व-पर रूप सम्पुष्ट जगत् को व्यापते हुए-बहु कभी अपनी एकता नहीं छोड़ती। तथा जगत् के नाना द्रव्य उनके नाना गुण और नाना पर्यायों को व्यापने से बनने वाले नाना जयाकारों के भेद भी इस एकता के रहते बने रहते हैं वे भी नहीं हटते।

मानव का जितना आत्मवीर्य जाया है और ज्ञान पर से आवरण हटते हैं रागद्वेषादि का शमन/क्षपण हुआ है वह जगत् को ज्ञान में उताना ही आप पाता है पदार्थों के स्वरूप में प्रवेश कर पाता है उनका विस्लेषण कर पाता है। बल बीर्य से समस्त ज्ञान सब ही पदार्थों पर यह क्रिया समान रूप से करता है उसे न किसी से फिस्क होती है तथा न ही किसी से पक्षपात। पदार्थों में यह निष्ठाक निष्पक्ष प्रवेश उनका विस्लेषण उन्हें चीरना ज्ञान की-साध्य का प्रकाशन है उसकी शोधा है ज्ञाता की दक्षिणा है। ज्ञान के स्व और पर के प्रकाशन स्वभाव से विश्व को प्रकाशित करता हुआ विश्व रूप हुआ मानव स्वयं को चतन्य शरीरी अनुभव करता है। चतन्य शरीरी रूप में वह स्वयं को कितना घटमत्ता या तेजोमय अनुभव करता है, यह उसके ज्ञान की निरावरणता की-मात्रा एवं बल बीर्य की हीनाधिकता पर निर्भर करता है ॥२०-२३॥

२४ हे जिनैन्द्र ! समस्त स्व-पर रूप वस्तु वैभव अनन्त होने पर भी सदा निराकुलता पूर्वक केवल ज्ञान की एक कला द्वारा अनुभूति को प्राप्त कराया जाता है । यह अनुभूति मात्रता भाषका तत्त्व है ।

२५ प्राकुलता पूरा प्रलाप करने से रुको । इस जगत में आत्मा का तत्त्व द्वितय स्वभाव वाला निश्चित हो गया । यह निर्वाण 'अनुभूति' ही अपने वचन से अन्य समस्त मान्यताओं को नष्ट करते हुए जयवन्त प्रवर्तें ।

ब्रह्म का वह चेतन प्रत्येक पदार्थ गुण और पर्यायों के अनन्त वैभव का धारक है । वैभवज्ञानी परमात्मा अपने ज्ञान की एक एक पर्याय से उस समस्त वैभव का अनुभव करते हैं । स्व तथा पर समस्त पदार्थों के वैभव का अनुभव ही केवलज्ञानी परमात्मा का तात्त्विक रूप है । इससे स्पष्ट है कि आत्मा स्व तथा पर समस्त पदार्थों के वैभव को अनुभव करने के स्वभाव वाला है । ये इसके दो पक्ष हैं । जिस मानव का स्वयं के वैभव के अनुभव का पक्ष अधूरा है उसे पर पदार्थों के गुण वचन वा अधूरा ही अनुभव होता है, तथा जिसके पर पदार्थों के गुण वचन का अनुभव अधूरा है उसके स्वयं के गुण वचन का भी पूरा अनुभव सम्भव नहीं है ।

जो मानव आत्मा को स्व पर वस्तु वचन को अनुभूति में लेने वाला द्वितय स्वभाव का भारी भल कर दोनों रूपों में अपनी सामर्थ्य की वृद्धि में अलसीन रहते हैं वे एक ही दिशा में खेचता करने वालों को अपने अद्भुत तेज से ह्वयंत्र कर लेते हैं । जो वचन वास्तव्यमय से अपरिचित रह पर पदार्थों के वैभव को ही अनुभव से लेने में लगे रहते हैं वे राग रूप प्राप्ति कषाओं के स्रोत में पड़ जाते हैं परमेश्वर के सौंठ में वीन बन कर जीते हैं । जो जन पर पदार्थों को पर' भाव उनके वैभव से अपरिचित रहते हुए आत्म वैभव मात्र को ही अनुभव में लाने उसकी वृद्धि करने में सचेष्ट रहते हैं, आत्मा के द्वितय-स्वभाव से अपरिचित वे लोग पर शक्ति से रिक्त होने के साथ साथ स्वशक्ति से भी रिक्त रहते हुए तुच्छ चा-मुक्त होकर जीते हैं । दोनों ही प्रकार के मानव सत्कार में अपने अपने ब्रह्म से ऊबने हुए हैं । मुक्त, तेजोमय बन कर वे जी रहे हैं जो स्व तथा पर समस्त वस्तु वचन को अपनी अनुभूति का विषय बनाने में यत्नवान हैं ॥२४-२५॥

(१४)

१ अस्वच्छिन्न और सङ्घ/खण्ड शक्ति के भार से प्रतपनीन, दशन ज्ञानमय अरूपी, अनन्त तेजयुक्त, चतन्यमान भाषके इक्ष रूप की मैं क्रम और अक्रम से स्तुति करता हूँ ।

२ हे जिनैन्द्र ! अनेक चैतन्य रूप ज्योति सङ्ग्रह की कान्ति से जो स्वयं को वैदीप्यमान कर रहे हैं ऐसे प्राप शोकी विभूति के धारक चारों ओर देखने वाले मनुष्य के भी धष्ट के विषय नहीं बन रहे हैं, यह आश्चर्य की बात है ।

३ विरोधी धर्मों के अविरुद्ध समूह में अनवस्थित रूप से स्थित रहने वाले यह आप आत्मा ब्रह्म को देखने हेतु सत्पुष्पा दृष्टि वाले मनुष्यों के लिये अनवस्थित रूप से स्थिति की प्रकल्पना करते हैं ।

४ हे स्व-पर के विभाग के विस्तार को जानने वाले विमो ! आपका व्यक्त, अव्यक्त गुण ब्रह्म समूह सबल शक्ति के चमत्कार से युक्त जनों द्वारा नियम से अनुसृत हो रहा है ।

स्व तथा पर का समस्त लोकालोक का ज्ञाता दृष्टा आत्मा असंख्य चतन्य से युक्त है । माना ज्यो को जानता एव माना गुण और पर्यायों के भेद से वह असंख्य असंख्य ब्रह्म से युक्त भी है । उपयोग के रूप में आत्मा का यह असंख्य असंख्य और असंख्य ब्रह्म निरंतर परिणाम करता है । अथ भोक्तृ से सिद्ध आत्मा वस्तुतः अक्षी है, यह तथ्य उसका उपयोग निरन्तर प्रकट कर रहा है । अतः आत्मा अक्षी होने से वस्तुतः न पानी से पीना होता है न मांस से जलता है न गोली से छिदा है और न बम विस्फोट से क्षिप्त भिन्न होता है । इस आत्मा का अनन्त गुण ब्रह्म वादियाँ कर्म कर्म करने वाले जिनेन्द्र परमात्मा में व्यक्त होता है । अथ मानव में इसका एक अल्प भाग ही पत होता है और बहु भाग अव्यक्त रहता है ।

अल्प ज्ञान एव वीर्य शक्ति के धारक सामान्य मानव के लिये जिनेन्द्र को एव जिनेन्द्र स्वरूप धरणी आत्मा को पहचान पाना कठिन बात है । परिणाम में ही धरणी सुख दुःखा एव सम्पत्ता मानने वाला और उस हेतु रात दिन मांस दौड़ करने वाला मानव देह मांस परितः क घाटी ग्रह त के और देह रहित सिद्ध परमात्मा के अनन्त अतीन्द्रिय सुख को कैसे समझ सकता है ? वह बड़ ही उद बी बात है कि अहन्त सिद्ध समान तीन लोक में स्वामी अपने ही आत्मा के अक्षी ब्रह्म से परिचित रह अन्य सब तथा चेतन पदार्थों से सुख प्राप्ति का अभिलाषी वह उनकी सेवा करता तीन हीन, पुण्य जीवन जीता है ।

आत्म दक्षन/स्पर्श/अनुभव हेतु दो बात आवश्यक है । प्रथम तो मानव आत्मा का अनेक तात्त्विक स्वरूप समझ । वह यह बात जान कि आत्मा विचित्र धर्मों में अनवस्थित है माना एव वाला है वह एक प्रकार ही नहीं है अथ प्रकार भी है । वह अवेधों की अपेक्षा देह प्रमाणा है तो ज्ञान में लोकालोक को यापता विषय रूप भी है वह द्रव्य रूप से नित्य है तो पर्याय रूप से अनित्य है, स्वरूप में वह यदि अयो म निरपेक्ष है तो व्यवहार में सापेक्ष है । आत्मा की अनेकतात्मकता समझने के साथ ही यह आवश्यक है कि मानव में वीर्य शक्ति का जायदख हुआ हो, ज्ञान शक्ति तीव्र हो, कृपा कायुष्य धुनकर चित्त निमल हुआ हो वह इन्द्रिय विषय वासना से परादृष्ट हुआ हो । ऐसा सबल गाथव ही जिनेन्द्र तथा जिनेन्द्र समान अपने आत्मा के ब्रह्म को जितना वह भक्त हुआ है समझ पाता है तथा बहुभाग अव्यक्त का भी उसे प्रह्लाद, प्रतीति/विश्वास होता है । उसरी हर सास जिनेन्द्र दक्षन/आत्म दक्षन से उसे गद्गद करती है । दुबल मानव तो कृपा कायुष्य गाति भाति भी भाग्यो तथा भीतिमा वा धिक्कार बना अपने आत्मा की कलक भी प्राप्त नहीं कर पाता ॥१-४॥

५ निश्चय से इस जगत में एक अनेक रूप से घटित नहीं होता है और अनेक अपने को प्राप्त नहीं होते हैं। आप अथ ही उभयात्मक समान तेज स्वरूप है। आप समुदाय रूप भी है और अवयव रूप भी।

६ क्षणभंग से रहित चतुर्थ कलिकाओ के समूह स्वरूप आपके सनातनता है तथापि चतुर्थ के एक रस प्रसार से भीगी हुई चतुर्थ कणिकाओ से युक्त आपके क्षणिक पना भी है।

७ हे जिनेन्द्र ! महिमाशाली आप ? जो ज्ञान उत्पन्न हुआ था वह ही इस समय उदित हो रहा है और जो उदित हो रहा है वह ही पुन उदित होगा। इस काल से कश्चित कला से युक्त होने पर भी आप निष्कल चतुर्थ के सागर है।

८ आप चतुर्थ के अनन्त उद्गारों के समूह में एकरूपता को कभी नहीं छोड़ते हुए सुशोभित होते हैं। पिछले और नहीं पिछले बर्फ के खड में पानी के कण समान होते हैं।

९ हे ईश ! आप सब ओर से घटित होते हुए भी/उत्पाद को प्राप्त होते हुए भी हार्न को/व्यय को प्राप्त होते हैं तथा सब ओर से व्यय को प्राप्त होते हुए उत्पाद को प्राप्त होते हैं। अथवा न आप उत्पाद को प्राप्त होते हैं न व्यय को प्राप्त होते हैं। हे जिनेन्द्र ! इस प्रकार आप मेरे मन को जजर करते हुए सुशोभित हो रहे हैं।

१० आपकी प्रकृति परिणाममयी है। प्रकृति के सम्बन्ध में तक करना वृथा है। आप इस प्रकृति को समान तथा असमान भाव से परिपूर्ण अस्त्वष्ट धारा के समान धारण करते हैं।

एक अनेक में विरोध है। एक को यदि अनेक कर दिया जाये तो एकता खण्डित होती है, बिखरती है तथा अनेक को एक कर दिया जाये तो अनेकता का नाश होता है। ऐसा परस्पर विरोध होने भी जगत और उसके पदार्थों के समान आत्मा की जटिल सरचना भी दोनों को आत्मसात् करती हुई उभयात्मक है। उसे केवल एक रूप ही देखना चाहा उसके अनेक रूप वस्त्र के रूप से वंचित रह जाता है तथा अनेक रूपों में एकता को बिस्मृत कर देने वाले को कभी आत्मा स्वरूप ही नहीं आती। आत्मा का एकानेक रूप के कुछ उदाहरण निम्न हैं—

(१) आत्मा समुदाय और अवयव दोनों रूप है। आत्मा चक्षु अथवा श्रवण दशन मति अवाधि ज्ञान तथा बीजादि गुरु असक्यात प्रवेश और अनन्त पर्याप्तों का समुदाय है। यह स्वल्प स है। व्यवहार में ये अवयव ही पूरी आत्मा की अति कार्य करते हैं। जब दशन काय करता है तो

आस्था वर्तनोपयोग है और ज्ञान कार्य करता है तो आनोपयोग। यदि ज्ञान कार्य करता है तो आस्था यदि ज्ञान है और अतः ज्ञान कार्य करता है तो अतः ज्ञान। इस प्रकार व्यवहार में भी समुदाय का व्यवहार करने को व्यवहार करने का विवेक। आस्था अतः ज्ञान का पुत्र है। पर व्यापार विवेक में जितने भी ज्ञान व्यवहार होते हैं उतने ही उपयुक्त होते हैं, वेप व्यवहार करते हैं। इसी प्रकार आस्था अतः ज्ञान और ज्ञान परमात्मा का समुदाय है, तथापि वर्तमान में वह जिस पर्याय से वर्तमान करता है वह वह उस पर्याय रूप है। ज्ञान रूप नहीं। यदि ज्ञान ज्ञान के आस्था में अतः वर्तमान पर्याय का व्यापार, ज्ञान करना तो सम्पूर्ण ही आस्था के ज्ञान का ज्ञान बन उसे दुर्लभता रहनी होगी। पुन आस्था ज्ञान में विकास-विवेक के समस्त पर्यायों के समुदाय रूप है और अतः पर्यायों के समस्त रूप ज्ञान के अवयव रूप एक पर्याय भी वह है। यदि वह ज्ञान के अवयव रूप एक ज्ञान की बात मुझता है तो वह व्यवहार अवयव होता है और यदि वह समस्त के समुदाय रूप ज्ञान में ज्ञान के अवयव रूप रूप से पुन होता है तो अतः ज्ञान होती है। इन तथा अन्य भी प्रकार आस्था समुदाय और अवयव लोग रूप से है। उसके अवयवों के पुन होने में समुदाय रूप की पुनता है तथा समुदाय रूप की पुन के बिना अवयव अतः ही नहीं सकते।

(क) आस्था परिणाम स्वभाव है। उसकी एक पर्याय का उत्पाद होता है तो ज्ञान का व्यवहार होता है पर उसके गुणों में उसके हीवाचिका नहीं हो जाती है उतने के ज्ञान ही तथा रहते हैं। ज्ञान के ज्ञान रूप रहे या विवेक कर पानी हो जाने पानी के ज्ञान ज्ञान ज्ञान ही रहते हैं, वे ज्ञान का ज्ञान नहीं जाते। ज्ञान के प्रभाव में आस्था का ज्ञान ज्ञान एक अवयव ज्ञान के रूप में अनुभव में जाता है तो एक समान होती है तथा ही ज्ञान-ज्ञान विवेक भी होती है।

आस्था का उत्पाद-व्यवहार उसकी परिणामस्वीकृति अतः एक पक्ष है। इसको लेकर विवेकस्वीकृति ज्ञान इसके अतः और ज्ञान में अतः का प्रत्यक्ष करता है और ज्ञान ज्ञान और ज्ञान पाता है। अतः ज्ञान ज्ञान के विवेक तो वह एक पक्ष ही होता है विवेक अतः ज्ञान ज्ञान ज्ञान की ही एक एक मुझता पाता है उसके ज्ञान ज्ञान के ही ज्ञान की बात है। उत्पाद-व्यवहार के ज्ञान को जीए करे तो ज्ञान आस्था अनुभव-अविनष्ट एक रूप विवेक अतः अनुभव में जाता है। वहीं एक ज्ञान विवेक पक्ष का प्रत्यक्ष है हममें ज्ञान एक कोई उत्पाद-व्यवहार विवेक ही नहीं हम तो ज्ञान हैं। हमों से ज्ञान ज्ञान विवेक ज्ञान भी है हम है ॥५-१॥

११ हे विवेक। पदार्थ का ज्ञान प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से होता है, ज्ञान यह प्रत्यक्षतया सुनिश्चित होता है। तथापि प्रत्यक्ष ज्ञान से भरे हुए ज्ञान मोह से हट पणु की प्रतीति में नहीं जाते।

ज्ञान पुस्तक इन्द्रियों की सहायता प्रादि से होने वाला ज्ञान परोक्ष ज्ञान है। इस सहायकों के बिना ही सीधे आस्था द्वारा ही पदार्थों का ज्ञान ही ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है। ज्ञान अतः पर व्यापार अतः ज्ञान ज्ञान ज्ञानों को अतः रूप से ज्ञान में ज्ञान को अवयव जाता है। ज्ञान

उसके धारण हटते हैं और धीरे वृद्धि होती है तो देश-काल में दूर और सूक्ष्म पदार्थों को सीधे आत्मा के ही वह जानने लग जाता है। इसमें आश्चर्य कुछ भी नहीं है। गुरु की धारणा पुद्गल रचित द्रव्य इन्द्रियों तो सब जान शून्य जड़ पदार्थ है। इनमें जाता तो एक मास उसपी आत्मा ही है और यदि बड़ सहायकों के सान्निध्य की उसे अपनी दुबलता से आवश्यक्ता होती है तो वह अपनी सामर्थ्य में बढ़ा और आदिन बल में वृद्धि करे सहायक अनावश्यक हो जायेंगे। इस सीधी सी बात को आत्मा की विकाल प्रसोक्त के मान की सहज सामर्थ्य को अपनी बुद्धिमा और प्रमाद से जो न समझ पाये वह मानव वेदधारी व्यक्ति तो वस्तुतः पशु ही है।

स्वतन्त्रता की जो बात प्रवीन्द्रिय प्रत्यक्ष ज्ञान के सम्बन्ध में सत्य है वह ही आत्मा के बीच भानन्द आदि अन्य सभी आत्म गुणों के सम्बन्ध में सत्य है। जैसे सहायकों से निरासम्ब प्रत्यक्ष ज्ञान में आत्मा की महिमा सहानता प्रगट होती है वैसे ही भ्रम बल आदि रूप कवचाहार के ग्रहण बिना ही योग तथा उपयोग का अनन्त बल प्रकाशन आत्मा के निम्ने सहज स्वभावभूत है और सहज स्वभावभूत है योग-उपयोग के प्रत्येक व्यापार में निरन्तर ही भानन्द की प्रवृत्ति होना। भान बीच भानन्द आदि आत्म गुणों के स्वतन्त्र बतन की दिक्षा भूल बहुभाग अनावश्यक बाह्य भावम्बनों के उपार्जन सहज रहण में स्नेह भोगता मानव वस्तुतः भगानी ही है ॥११॥

१२ स्व और पर की वाक्यति के सकलन से आकुलित परदृष्टि (मिथ्यात्वा) मगुण्य की दृष्टि स्वयं को छोड़कर पर पदार्थों में जा पड़ती है। आपकी दृष्टि पर को अभिभूत कर निराकुल रूप से अपनी महिमा में ही उच्छलित हो रही है।

१३ हे ईश्वर ! दृष्टि में सब ओर से स्व तथा पर पदार्थ दगन का विषय होना से परस्पर प्रविष्ट होते हैं। इसलिये आपके द्वारा विवेक हेतु विधि और निषेध भी पद्धति का निणय किया गया है।

१४ यदि दृश्य (बाह्य पदार्थ) के निमित्त स होने वाला यह विषयो का समूह दृष्टि में अन्य को प्राप्त होता है तो एक दगन ही अत्यन्त प्रतिभासित हो दशन को हरने वाले दृश्य पदार्थों के समूह स क्या प्रयोजन है ?

१५ जिस कारण यह दशन वचनो का विषय-अविषय है उस वारण समस्त दृश्य भी वचनों का विषय-अविषय है। अथवा, हे जिनेन्द्र ! अचल चतन्य के समूह म स्थिर होने के कारण आप दृश्य पदार्थों स विरक्त विभूति वाले हैं।

१६ हे जिनेन्द्र ! महान् आत्म विकास के बल स आपकी य अतिगम्य रूप स स्पष्ट हुई चतन्य कलिकाये हठपूर्वक समस्त बिन्दु को आत्ममयता प्राप्त कराती हुई की भाति प्रकट करती है।

१७ समस्त विषय को प्रकाशित करती हुई जो उज्ज्वलित हो रही है, जो विष्णुत छ त्त वाली है ऐसी आपकी चतन्य रूप विजलिता अचल आत्मा के चमत्कार रूप चन्मा की कान्ति द्वारा निरन्तर मानो चढोवा ही रच रही है ।

१८ जो स्पष्ट अनुभव दे रहा है तथा जा अनेक पदार्थ समूह की सत्ता रूप रख से अतिशय युक्त है ऐसा यह सम्पूर्ण जगत आज आपके ज्ञान रूपी मुख से श्राव के रूप में परिवर्तन को प्राप्त हो रहा है ।

१९ ज्ञाना रूप चेतना की परिणतियों के कारण आपकी देह की प्रतिमा की कथा करना व्यर्थ ही है । युगपत् अनुभूति को प्राप्त होने वाला समस्त विषय श्री बाह्य में आपकी प्रतिमा है ।

२० जिस कारण ज्ञाता विषयों से हटा जाता है उस कारण स्वयं को विषय करे । विषयो द्वारा हरे जाने पर ज्ञाता स्वयं विषय बन जाता है तथा नहीं हरे जाने पर वह विषय नहीं बनता, विषयी रहता है ।

२१ दशन और ज्ञान में निश्चल वृत्ति रूप आपकी शक्तियों का समूह सवार वीज को नष्ट करने वाला है । विविक्त मति मानव क्रिया में रमण नहीं करते/क्रिया द्वारा सतुष्ट नहीं होते वरन् क्रिया द्वारा तो वे कुपथ से निवृत्त होते हैं ।

२२ क्रिया द्वारा पुद्गल कम निरस्त किये जाने पर पुरुष चित्त में अकम्प पाक को प्राप्त होता है । चित्त के परिपक्व हो जाने पर ससार के कारणों को वल्लभक नष्ट कर देने से नियत रूप से उससे मुक्ति होती है ।

२३ हे जिनैत्र ! मानव यदि स्पष्ट ज्ञान युक्त हो अज्ञान से अवचल अद्वैत बोध को सदा धारण करता है तो वह कर्तृ भाव से आकुलित हो मत्स्यावतार के समान अपने स्थान से पतित हो विषय को प्राप्त नहीं होता ।

छातरी जन कर्म मलीन आत्मा है । जीव का कर्मोदय का एक सत्का अनात्म पक्ष है । इस अनात्म पक्ष को जो अपना स्वल्प मानकर जीते हैं वे अज्ञानी हैं और निरन्तर कर्म रचना की ही वृद्धि कर अपने लिए तथा बाह्यो के लिए नये-नये दुःखों को स्रोत रूप देखे रहते हैं । कर्मोदय से अनात्मा होकर जीने नामा मानव विध्यात्मी अज्ञानी कपाव युक्त तथा हिंसादि पापारण करने वाला असमयी होता है । जो जन सत् अनात्म कर्म-क्षेप से कुछ विरक्तुष्य बुद्ध के शोक से जीता चाहते हैं व हिंसादि पाप प्रवृत्तियाँ छोड़ समयी बन जाते हैं । समय से चित्त पाप प्रवृत्तियों की च्यवता से भाव दौड़ से मुक्त हो स्थिरता को प्राप्त हो जाता है देह भी कष्ट सहिष्णु कठोर हो

ज्ञानी ने तथा रोने बाह्य झगड़ टूट-टूट आदि रूप में उठने वाली कमों की श्रॉरियाँ शान्त हो जाने में मानव को निश्चित होकर मिथ्यात्व भ्रमान कपाय आदि दुःखों के कारणों का नष्ट करने का अवसर प्राप्त होता है। ज्ञानी विवेकी जन समय धारण मात्र में सन्तुष्ट न हुआ समय धारण स मित्रन वाले अवसर का लाभ उठा दुःख रचना के उक्त कारणों को नष्ट करने हेतु कमर कसे है।

मानव विषयी/ज्ञाता है और जगत के पदार्थ उसके जग/विषय है। विषयी तथा विषय के परस्पर सम्बन्ध सम्बन्धों से मानव मुक्त परमात्मा बनता है और मिथ्या विषयीत सम्बन्धों से मानविष दुःखों के गर्त में पड़ता है। मानव विषयी बना रहे तो मान, वाय भ्रान्त्य श्रॉरिप जगती आत्म श्रॉरित्याँ पुष्ट विकसित होती है तथा यदि वह स्वय विषयी या विषय जन जाता है अथवा उनके आगे स्वय को तुच्छ अनुभव करता है उन पर स्वय को निर्भर अनुभव करता है जगमे किसी को अनुकूल तथा किसी को प्रतिकूल मान रागद्वेष करता है तो श्रॉरि श्रॉरि क बपाय नश्य म भाव दौड म पड दुःख दुर्घटियाँ सहन करता है। जन्म मरण के ससार चक्र म पड मानव प्रपञ्च अन्य प्राणी इसीलिए ससारी है कि वे ज्ञाना और जग्य पदार्थों के बाध भ्रानादि न चर रहा स्थाफसी में विषयी के पद से च्युत हो निरन्तर विषय के निम्न जग्य पद जात ह विषयी व महिमामयी पद पर स्वय को सुस्थित नहीं करते। विषयी बनकर जीमे हेतु हम कुछ विधि निरूपण पालन करना होगा। सबसे प्रथम हम यह स्वीकारना होगा कि दग्ध ज्ञान म निश्चय वृत्ति न हम भ्रान्त्य श्रॉरि आदि आत्म गुणों का स्पर्श प्राप्त होता ह वे पुष्ट होत ह तथा नपाम जगित श्रॉरुभता नष्ट होकर जीवन में धन्तवाह्य भागे और श्रॉरि श्रॉरि सुख या विना होता ह। हम मानना होगा कि अब तक वे भोगे गये सारे दुःख क्लेष दग्ध ज्ञान म निश्चय वृत्ति न ज्ञान - हा परिणाम वे अन्य कोई उनका मूलभूत कारण नहीं था।

दर्शन, ज्ञान में निश्चय वृत्ति बनाने में निम्न प्रकार के कुछ निम्न, श्रॉरि श्रॉरि श्रॉरि—
श्री—

समुद्र धाराएं पहाड़ हवा अग्नि आदि पदार्थों में हम हमार आत्म गुणी या तेज गहराई विशालता ऊँचाई निस्संगता "मोक्षियता आदि या अनुभव होता है। जो मानव अपने आत्म गुणों से परिचित है उनके रूप का प्यासा है उसे जगत में सभी जग तथा ज्ञान प्रदाय आत्मा की पवित्र प्रतिमा बने उसे उसकी आत्मा का स्पर्श कराने लगत है।

(घ) आत्मा एक अद्वय है। उसकी चारों ओर छिटकती चैतन्य चाँदनी के बबोजें के नीचे गारा जगत स्थित है जैसे ज्ञान-ज्ञान को विजयिनी भीष भीष कर हमारा हस्त और जब बनाती है आर आत्मा रूप शरीर के विद्यालय सभ्य म परिचित कराती है।

(ङ) ज्ञान के विशाल मुख में सम्पूर्ण पदार्थों सहित जगत एक आस की भाँति परिवर्तन करता है। जैसे अक्षादि या शाय हलम होकर मानव की देह की पुष्टि करता है। जगत को ज्ञान म इस प्रकार ज्ञान के रूप में ग्रहण स मानव के आत्म मुख पुष्ट होते हैं। ऐसी प्रतीति होते जगत के पदार्थों को ज्ञान में घाम की भाँति ग्रहण करना वैसे दृग्ग लय तकता है तथा वह कले मानव के लिए अतिशय ही भवता है ?

इस प्रकार के चिन्तन अनुभव म गहरी देखना है कि किसी प्रकार हमारे पदार्थों के प्रति रास-रूप समाप्त हो हम विषय के निम्न स्तर से उठकर विषयी/ज्ञाता के उच्च स्तर पर आ रहेण कर सक और वह सुस्थित हो सक। हम कदापि भी विषयो द्वारा हरा जाएर उनके प्रति पराजय बुद्धि हीनता-हीनता का भाव अन्य किसी प्रकार के कषाय-वर्षण की वित्त में प्रविष्ट नहीं होने देना चाहिए कि वे हमारे म दुर्गतिओ के बीच डाल हमारे बुद्धि का विस्तार कर दें। ऐसे अवसर जब उपस्थित हो और उन विषयो का विषयी बन रहना हम रे लिए मक्ष्य त हो तो हम उनसे उपयोग हटा ले और उसे आत्म स्वरूप की ओर अभिमुख कर ले या अन्यत्र कहीं टिकानें जहाँ हम विषयी बने रह सकें तथा विषय बनने की दीनता क्षय से बच सक।

निरन्तर विषयी के उच्चासन पर विराजमान तो भीतराज मनस्तवीर्यवान सज्ज परमात्मा ही रह सकते हैं। अधर्म्य जनों का निरन्तर डम धमस्ता म टिकना समझ नहीं है। उन्हें भुषादि परीपक्ष विचलित करते हैं। अन्यो के भी बहो में उन्हें विष्यु के मत्स्यानतार की भाँति अपनी सामर्थ्य मुताविक उपकाराग प्रवृत्ति करनी होती है। लेकिन जब कोई मानव ज्ञान-भ्यान में निरपेक्ष विषयी बन जीने में उत्साह सहित नियम पूर्वक प्रवृत्त हुआ हो तब न तो उसे अपने भुषादि परीपक्ष की विज्ञा होनी चाहिए न ही अन्यो के कष्टों से विचलित हो उनकी रक्षा करने का मक्ष्य उपकार करने में प्रवृत्त होना चाहिए। भुम मयया अमुम किसी प्रकार के काम में प्रवृत्त होने पर हम कुछ ज्ञाता/विषयी की उच्च स्थिति से नीचे उतर आते हैं और स्व-नर कक्षाधकारों उस नाग से बलित हो जाते हैं जो इस स्थिति म हड़ता से टिकने पर होता है। भीतराज शायी जनों की उपस्थिति मान से उनके चारों ओर मानव एष अर्थ प्राणियों की बुद्धि से बिना उनके कोई केप्टा या मन म विकल्प किये स्वय ही निवृत्ति हो जाती है। दुर्ब की जसे अन्य पदार्थों की प्रकाशित करने का विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है वे स्वतः प्रकाशित हो जाते हैं उसे ही

विषयी के उच्च स्तर पर स्थित जनों के अपने आत्म कल्याण के साथ अग्रे के भी कष्ट निवारण स्वतः हो जाते हैं ॥१२-२३॥

२४ हे जिनैन्द्र ! आपके समागम को ही सुख कहते हैं तथा आपके वियोग को दुःख कहते हैं । वे कृतिजन निश्चय से निरन्तर सुखी हैं जिनके आप सदा निकट हैं ।

२५ हे देव ! समस्त केवली भगवन्त आपको निश्चय से अनन्त कलाओं से सहित सकल परमात्मा कहते हैं । आपके चित्त रूपी आँचल में लगे हुए मुझे कषाय मल नष्ट नहीं कर सकता ।

जिनैन्द्र की शक्ति गुण चिन्तन ध्यान जिनवाणी का अध्ययन मनन जगत के जड़-चेतन पदार्थों के जिनैन्द्र प्रणीत स्वरूप का अवलोकन/ज्ञान एवं जिनैन्द्र समान अपने आत्म गुण ब्रह्म की स्वीकृति अनुभव आचरण जिनैन्द्र का समागम है । यह समागम सुखमय है इसके रहस्य मानव दुःखों को ही नहीं सकता । ऐसे मानव की पर्व सञ्चित भसाताय एव अल्प पाप कम सदा और दारुण रूप केवल हिंसानीय रह जाते हैं तथा साता धावि पुण्य प्रकृतियाँ अमृत रूप चतुःस्थानीय हो जाती हैं और चारों ओर सहज ही उसे अनुकूलताय प्राप्त हो जाती है । इसके विपरीत जो जन जिनैन्द्र से जिनैन्द्र समान अपनी आत्मा के स्वरूप से पराङ्मुख हूँ जगत के पदार्थों का जिनैन्द्र प्रणीत अनेकान्तात्मक स्वरूप स्वीकार न कर विपरीत एकाग्र धावि रूप अस्त मायताय रहते हैं और इसीलिए अपना तथा तीव्र कषाय में जीते हैं उनके साता धावि पुण्य प्रकृतियाँ तो कुछ क्षाण्ड रूप हिंसनीय हो जाती हैं और भसातादि पाप प्रकृतियाँ ह्लाहल रूप चतुःस्थानीय हो जाती हैं । इस प्रकार जिनैन्द्र का समागम आवश्यक रूप से सुख का तथा वियोग दुःख का ही कारण बनता है ।

जो जन जिनैन्द्र के उपरोक्त समागम में जीते हैं वे निरन्तर सुख का अनुभव करते हैं । उन्हें अपने वैदिक रूपी मन्दिर में विराजे हुए केवल ज्ञानियों द्वारा वर्णित सकल कलाओं विषयों के स्नायी आत्मदेव का दर्शन/अनुभव होता है । उसके निम्न लोकासोक्यापी ज्ञान-दर्शन के प्रकाश में वे अधिकाधिक जीना चाहते हैं उसके रस में मग्न रहना चाहते हैं । वे जानते हैं कि दर्शन ज्ञान म मिश्रित वृत्ति रखने पर, निरन्तर आत्मानुभव की निर्मलताओं में जीने पर अवर्षाण रूप से कषाय मल स्वतः निःशेष हो जाता है और वह उन्हें बहुशीघ्र रूप सत्तार में परिश्रमण कगन की सामर्थ्य नहीं रहता ॥२४-२५॥

(१५)

१ हे जिनैन्द्र ! कषाय कर्मों के उदय को प्राप्त स्पष्टकों को अभिभूत कर अशुद्धय को प्राप्त केवली भगवान् ही आपके अद्भुत पद के अवलोकन में मग्न हैं ।

२ गले की गहरी का स्वाद लेने वाले वास्तव के समान काल्पनिक मधुच्छा से हरे पथे इन्द्र का यह मानव दिन पाठ आपकी आन की कक्षा का रस लेता हुआ तुषि को प्राप्त नहीं होता।

३ हे ईश ! स्वयं आपके द्वारा आपका यह ज्ञानात्म अनन्त बार तीक्ष्ण किया गया है इसलिये वह पदार्थों के समूह पर पड़ता हुआ कहीं भी कुछ को प्राप्त नहीं होता है।

४ हे देव ! इस लोक में इष्टपूर्वक समस्त पदार्थों का अनन्त बार सम्भव करता हुआ आपका यह दमन रूपी अस्त्र एक साथ विश्वव्यापी पराक्रम वाता विधायी देता है।

५ हे देव ! परमार्थ के बिना इन्द्र्य सहित नहीं होता। इन्द्र्य के बिना परमार्थ भी उदित नहीं होती। अब आपकी प्रकृति सब उन दोनों का अवलम्बन लेने वाली है।

६ निरुपद्रव से आसपी के बिना आश्रय नहीं होता और आश्रय के बिना आसपी नहीं होता। आसपी और आश्रय में सूर्य और उसके आतप तथा प्रकाश के समान परस्पर हेतुता है।

आत्मा/परमात्मा के अनन्तगत प्रवेष्ट और आव-गमन-शीघ्रि अनन्त कुछ वैभव का अवलोकन/अनुभव केवल ज्ञानी महापुरुष ही कर सकते हैं। मानव के ज्ञान की इस महाशक्ति को कल्प प्रकट नहीं होने देने। जो धीरवान् वृक्ष कल्पान् मन्द का अन्तर्गत के कुछ धन पड़े हैं, वे ही इन चामरों के सम्पन्न हो आत्मा के आनन्दमय स्वरूप का अवलोकन कर पाते हैं। अल्प धन हो अधिक के अधिक गमन की सम्पत्ति की मधुरता को ही बुझने में नये आत्म के अन्तर्गत विवेक प्रदीप्त मनु स्वल्प के बोधे स्वर्ग का दिनवाणी के तब विवेक के चिन्तन-मन का ही आस्थादन कर पाते हैं। वे आत्मा के सम्पूर्ण कुछ धन के अवलोकन/अनुभव के कुछ होने में समर्थ नहीं ह।

निवेद्य स्वयं एक दिन अस्वस्थ थे। तब उनके ज्ञान ने यह होशवादी नहीं थी कि वे आत्मा के सम्पूर्ण धन का स्वर्ग/वेधन कर सक। पुनः पुनः उन्होंने उसे वक्त के पदार्थों के सम्पन्न होव के हाट तीक्ष्ण किया। धन वह कहीं भी कुछ स्वस्थित नहीं होता। इसी प्रकार धर्म धर्म को भी अन्तर्गत सभी को पुनः पुनः आप कर तीक्ष्ण किया कि वह सम्पूर्ण अन्त के धन दाव आपने के वपमन जाता हो गया। 'कथं कथं अन्तर्गत के अन्तर्गत होव बुजान' की अन्तर्गत नीतिज्ञ में ही मानव को सम्पन्नता का धन प्रस्तुत नहीं करती बल्कि सर्व-सर्वों को देने के पारमार्थिक पुरस्कार को सम्पन्नता की भी नहीं बुझी है।

अध्यात्म का आत्मा कम-अतीत अशुद्ध है, देह भी उपद्रुकार रोषमुक्त, अशुद्धि परीषद् को चिरी हुई दुर्लभ है। इन्द्र से ऐसी आत्मा के दर्शन ज्ञान प्राप्ति गुणों की पर्याय भी अशुद्ध दुर्लभ अविषय और अल्पप्राप्ति है। अध्यात्म मानव केवली वन स्व-पर रूप सम्पूर्ण वषट को ज्ञान-दहन भी एक पर्याय का विषय बनाना चाहता है अर्थात् वरमान अति-अत रूप पर्याय के स्थान पर वह केवल शान उत्पन्न करना चाहता है तो उसे इन्द्र रूप से शुद्ध होना होगा। इन्द्र रूप से अशुद्ध रहते तो अविषय परीक्षा अति-अत ज्ञान की पर्याय का ही वह स्थायी रह सकता है। इन्द्र रूप से शुद्ध होने का अर्थ है उसे विषादि पापारम्भ छोड़ने होने सुधादि परीषद् भी ठने होने कवलाहार-नीहार रहित होना होगा। देह भी इनकी शुद्ध होना आवश्यक है कि उसमें निगोविधा राशि किंचित न रहे, उसका रक्त शुद्धवर्ण हो। निर्वस्व निष्परीषद्, अमल वीषबाध मानव ही सक्ताया-अमी हो ज्ञान की कैवल्य पर्याय वारण करने का पात्र बनता है। तथा इन्द्र रूप से ऐसी शुद्धि भी मानव तब ही प्राप्त कर पाता है जबकि ज्ञान-दान को निरन्तर पठन-अनन लेखन अध्ययन बाधित उपायों से छोड़कर कवलय की सामर्थ्य उत्पन्न करने में वह यत्नशील हो। इस प्रकार इन्द्र और गुणों की पर्याय समानांतर रूप से शुद्ध होती है। अशुद्ध इन्द्र रहते शुद्ध पर्याय सम्यक् नहीं है और अशुद्ध हीन पर्याय रहते इन्द्र को शुद्ध बनाने के बाह्य यत्न कभी सफल नहीं हो पाते।

जैसे द्रव्य और द्रव्य की पर्याय में अन्वोन्वाय्य है वैसे ही इन्द्र और गुणों में परस्पर अन्वोन्वाय्य है। जैसे सूर्य ही अपने तीक्ष्ण ताप और प्रकाश का भाव्य है अन्य जैन उस ताप और प्रकाश की वारण करने में समर्थ है उसी प्रकार शुद्ध आत्मा ही अनन्य ज्ञान-दान प्राप्ति गुणों की वारण करने में समर्थ है अन्य जैन कषाय मनीन परीषद् ही दुर्लभ जैन उस महातिव को वारण कर सकता है ॥१-६॥

7 यह विधि निषेध द्वारा बाधित है तथा निषेध विधि द्वारा बाधित है। पर, दोनों समता को प्राप्त होकर साथ-साथ अथ सिद्धि के लिए यत्न करते हैं।

८ हे ब्रह्मन् । क्योंकि पदार्थ तथारूप होते हुए अन्यथा नहीं है इस कारण निषेध तथा विधि साथ-साथ एक काल रहते हैं।

९. आपका यह इयात्मिक माहात्म्य न वाच्य रूप ही है और न अवाच्य रूप ही है। दोनों में से मात्र एक का कथन करने वाली हमारी जिज्ञासा के शत खण्ड हो जाय।

१० इयात्मकता कम से वाच्यता को प्राप्त होती है और एक साथ अवाच्यता भी होती है। बाणी की यह प्रकृति ही है कि वह शक्ति बाली है भी और नहीं भी है।

अन्ति के साथ अन्ति सिद्धि के दो पहलुओं की भाँति प्रत्येक पदार्थ के वाच्यत्व का ही है। वीष एक चेतन द्रव्य है अतः इन्द्र नहीं है सद्योती है मुक्त नहीं है जबका मुक्त है तो मयारी नहीं है। निषेध अतः कथन के बिना किसे भी व० मात्र विधि के कथन में अन्ति रूप में मात्र योगान की श्रद्धा हो बाधा है और न जानते हैं कि पदार्थ तथारूप है तो अन्यथा रूप नहीं है। पदार्थ का

अस्ति तथा नास्ति दोनों पक्षों का ज्ञान में ग्रहण एक साथ होता है, अन्यथा वस्तु का ज्ञान ही नहीं माना जायेगा। (छद्मस्थ मानव को वस्तु के नास्ति पक्ष का सम्पूर्ण ज्ञान नहीं होता अतः ही तो वह सबज्ञ नहीं है और वह वस्तु के अस्ति पक्ष का भी पूरा नहीं जानता।) पर कथन में विधि तथा निषेध हम क्रम से ही आगे पीछे हो कर सकते हैं। उन्हें एक साथ जान सकते हैं पर एक साथ कह नहीं सकते।

पदार्थ कैसा है इस सम्बन्ध में दार्शनिकों में मतभेद समझ है अर्थात् उसके 'तत्वात्मा' के सम्बन्ध में मतभेद समझ है। पर, जो जिस रूप मानता है वह उसे अन्य रूप नहीं मानता इस सम्बन्ध में सभी दार्शनिकों की स्थिति एक है। हाथी को स्पर्श कर जानने वाले अश्वों में भी तथा रूप की विधि और अन्यथा रूप में निषेध के सम्बन्ध में कोई मतभेद नहीं था नहीं हो सकता था। अश्वों की भाँति छद्मस्थ मानव भी इन्द्रिय और बुद्धि के स्तर पर वस्तु का पूरा निर्णय नहीं कर पाता और उनमें परस्पर मतभेद हो जाते हैं। सही निष्पत्ति हेतु आगम का मानव सहाय वेदा है, पर वे भी परस्पर विरोधी अनेक हैं। अतः सत्य के निर्णय का प्रश्न पूर्ववत् बना रहता है। ऐसी स्थिति में एक मात्र श्रुत प्रयोजन की निर्वाह सिद्धि हेतु सफल अथ क्रिया ही मानव के पास सत्य निष्पत्ति का आधार है। यह अर्थ सिद्धि विधि तथा निषेध के समतामूलक मेल से ही समझ है।

विधि तथा निषेध परस्पर विरोधी हैं। जब विधि अपनी मर्यादा का उल्लंघन करती है तो वस्तु का स्वरूप नहीं बनता। जीव स्वरूप से चेतन के साथ जब भी हो जाय जब को भी स्वरूप में स्वीकार कर ले तो उसका स्वरूप कुछ रहैगा ही नहीं। इसी प्रकार जब नास्ति पक्ष विधि का अतिक्रमण करेगा तो जबता की नास्ति की भाँति चेतना की नास्ति जीव को जब ही बना देगी। दोनों के अपनी अपनी सीमा में रहने में ही वस्तु की सुरक्षा है और वह अर्थ क्रियाकारी होती है मानव की प्रयोजन सिद्धि का आधार बनती है। जीवन में छोटी से छोटी बात में अस्ति नास्ति के सुमेल से कार्य बनते हैं। उचित मात्रा में किया गया भोजन स्वास्थ्य कारक होता है अति मात्रा वाला अजीर्ण करता है अल्प मात्रा वाला पोषण नहीं कर पाता—साधारण मानव का अज्ञान कितना घना है कि वह इन छोटी छोटी बातों में भी विधि निषेध का सुमेल नहीं समझ पाता और कष्ट भोगता रहता है। अपना और अगत के पदार्थों के वस्तु स्वरूप के विधि निषेध का निष्पत्ति तो प्रकट ही एक कठिन बात है ॥७-१०॥

११ आपका जो यह तत्त्व है वह एक होकर भी अनक है तथा अयो के तर्क के योग्य नहीं है। यह विचार मोचर होन पर अथ गौरव को प्राप्त होता है।

१२ निश्चय से वस्तु न एक रूप ही है न अनक रूप ही है, किन्तु समुदाय और अवयव दोनों रूप हैं। समुदाय और अवयव दोनों को छोड़कर वस्तु की गति नहीं है।

जगत का प्रत्येक पदार्थ एक रूप ही न होकर अनेक रूप है। आकाश से गिरने वाली जल की बूंद स्रोत के मुँह में गिरकर गोली बनती है सूर्य के मुँह में गिरकर विष बनती है, अगारों पर गिरती है तो उष्ण होकर भाप बन जाती है। जल जिस पेठ द्वारा ग्रहण होता है उसी के दम का लक्ष्य मीठा रस बन जाता है। इस प्रकार जल में कितने रूप से परिणमन करने की योग्यता है

उसके बिना रूप है ? अत्येक पदार्थ ही इस प्रकार नानापन को अपने में समेट रहा है। एक ही शब्द ध्वनि ने चौरासी लाख योनियों में भ्रमण करता हुआ कितने बितने रूप होता जा रहा है ? कोन मानव इन नानापन को अपने तक का विषय बना कर लण्डन या मण्डन कर सकता है ? इस नानापन का पार या जाना केवल नानियों के ही वग का है। जो मानव पदार्थों व रूपा नानापन को अपने अनुभव के आधार पर बोझा समझ पाते हैं उन्हें जगत का वस्तु कुछ नानापनता या एक विश्व अपने में समेटे अद्भुत लगता है। जो पदार्थों को एक वर्तमान रूप में ही जानन देखत हैं व उनके सम्बन्ध में और इसलिए अपने सम्बन्ध में भी बहुभाग अज्ञान में जात हैं।

यह एकता-अनेकता समुदाय-अवयव रूप होती है अन्यथा नहीं होता। पुद्गल रूप में यह स्थिति का समुदाय है यह समुदाय या इसके अवयव तीव्र में नहीं पाये जाते। ऐसा नहीं हो सकता कि समुदाय विभेद का एक अवयव तो पदार्थ में पाया जाये और अन्य अवयव शक्ति या व्यक्ति रूप से न पाये जाये अथवा क्रम में न आयें। उदाहरण के लिए इन्द्रिय सुख और दुःख या एक ऐसा समुदाय है जो क्रम से जीव को प्राप्त होता है। जो इन्द्रिय सुख में मग्न होकर हैं उन्हें दुःख एवं दिन अवश्य आ जाता है। आत्मानन्द ऐसे समुदाय का अवयव नहीं है जिसका दम भी अवश्य हो। अत आत्मानन्द / ज्ञानानन्द के लोक में जीने वाले मायुगम दुःख को नष्ट करने हेतु इन्द्रिय सुख के भोग से भी पूर्णतया विरत हो जाते हैं। आत्मानन्द और इन्द्रिय सुख भोग भिन्न भिन्न समुदाय के अवयव हैं उनमें मेल नहीं है एक दूसरे के धातक हैं। जो ज्ञानानन्द में मीन रहता है उसे इन्द्रिय-सुख भोग के भय ही गायब हो जाते हैं। तथा जो इन्द्रिय सुख भोग में प्रवृत्ति बनाये रखते हैं उन्हें ज्ञानानन्द अनुभव में नहीं आता। आत्मानन्द में तब तब तब दिन में आत्मानन्दी हो जाते हैं।

इसी प्रकार का दूसरा उदाहरण वर्ता वम आदि कारका वा हैं। वसा वम — गगनमन्दान अणुदान और अधिकरण — इन छह कारका का एक समुदाय है। यदि निश्चय में शिव अपने स्वभाव का कर्ता है तो फिर वह कम बरख आदि सब रूप भी है। यदि गगन में तारक का निश्चय में हम स्वीकार नहीं करेंगे तो शिव को भी हम जानें व सम्बन्ध में नकार वना गंगा। एनी स्थिति में जीव की अपने सम्बन्ध में कोई जिम्मेदारी नहीं होगी यह वदम्ब में जानना था तब बाल में भी उसके कोई कारक सम्भव नहीं होंगे। बाह्य वी या — यव । मनुज शब्द में पदार्थरूपता के होते ही समर्थ है। निश्चय बिना भी बहारा नाय तब — ता वम तब को भक्ति आकाश या भी उवाच सनेगी।

१७ आपका स्व तथा पर दोनों को प्रकाशित करन वाले उपयोग का वैभव दो दिशाओं को जाता है। बहिर्मुख और अन्तर्मुख उल्लास के विक्रम से वह वसा ही अनुभव में जाता है।

१८ हे भगवन ! द्वात्मक ज्ञान और दशन से युक्त आप चारों ओर पदार्थों का तथा स्वयं का स्पष्ट अवभासन करते हुए मणिदीप के समान प्रतीत होते हैं।

१९ पर का अवभासन करते हुए आप वस्तु के गौरव के कारण परता को प्राप्त नहीं हो पाते हैं। जो पर का अवभासन है वह पर का अवलम्बन लेकर आत्मा का ही अवभासन है।

२० व्यवहार दृष्टि से देखने वालों को आप पराश्रयी और परमार्थ दृष्टि से देखन वालों को आप सदा आत्माश्रयी एक साथ प्रतिभासित होते हैं। आपकी इस द्वितयी गति की सामर्थ्य मिश्र ही है।

२१ यदि आप सर्वगत भी प्रतिभासित होते हैं तो अपनी सीमा में अत्यन्त नियत भी प्रतिभासित होते हैं। अतः द्वात्मक रूप से प्रतिभासित होते हुए आपकी स्वपराश्रयता विरुद्ध नहीं है।

जगत के जीवादि पदार्थ द्वितीय रूप हैं। वे वित्त हैं साथ ही परिणामन स्वभावी होने से प्रसिद्ध हैं। उनका परिणामन पुनः स्व तथा पर पदार्थों का अवलम्बन जता हुआ द्वितीय रूप से कार्य करता है। इस दोहरी द्विसयता में प्रत्येक वस्तु व्यवस्थित है। यह उनके अस्तित्व का आरूप है और इसका उल्लंघन संभव नहीं है। मानव को यदि आत्मसिद्धि करनी है तो उसे अपनी नित्यानित्यात्मकता और स्वपरावलम्बन पूर्वक व्यवहार की परिपाटी को समझना होगा।

मानव को समझना होगा कि वह अनन्त नख वैभव से अकारण निरपेक्ष युक्त एक चेतन प्रणव है। यह अकारण है अर्थात् वह न उसके द्वारा कृत है, न अभ्यकृत है न इसे कम किया जा सकता तथा न ही बढ़ाया जा सकता है। अतः किसी के द्वारा इसकी हानि या लाभ का कोई भय या प्रलाभन व्यर्थ है। यह स्वयं ही काल से अतीत अकालमूल है पर इसकी अभिव्यक्ति मानव को श्रुती अनुभूति इसका परिणामन वाच के धर्म में स्व-परावलम्बन पूर्वक अनित्य रूप से होता है।

मानव का आत्म वक्षस नित्य अकालमूल है और इसकी अभिव्यक्ति अनिवार्य अनिरपेक्ष है। यह नित्य वक्षस चक्षुष है निरवयव है। अतः इसकी अभिव्यक्ति में बाह्य पदार्थ प्रसंग परिस्थिति अवस्थान सर्वत्र बन जाते हैं। ज्ञानादि गुणों की अभिव्यक्ति प्रसंगोचित रूप से होती है। अथवा

नित्यानित्यात्मकता की द्वितयता के साथ भ पुन श्रमिथि के स्वर पर म्ब परावशता की द्वितयता जुड़ जाती है। परिणामनशील निम्न पदार्थों के बीच मानव में आनादि गुण भी उनके समानान्तर परिणामन करते हुए ही प्रकट होते हैं अन्यथा पान गगन पान-धर्मन ही नहीं रहते।

क्रमिक रूप से हो रही इस स्व-पर प्रमाणकता में पर गारण रूप से प्रकट करते हैं। आत्मा की विश्वबोधमयता में ये गारण बनते हैं। उनमें अनुसूच ज्ञान में आनापन की श्रमिव्यक्ति उनके अवलम्बन से है। वेबल ज्ञान ही नहीं बलन और चारित्र्य की भी श्रमिव्यक्ति इस ही प्रकार स्वपरावलम्बी है। अत आत्मसिद्धि में भाग ग्ग चरन वाला मायक स्व तथा पर दोनों का अवलम्बन लेता हुआ ही अपने उद्देश्य प्रति में प्रवृत्त होता है। वस्तुतः चाहे सगरी सामान्य मानव हो अथवा मुमुक्षु हो इष्ट सिद्धि का मार्ग तो स्व परावलम्बन से ही तय होता है। इतना ही नहीं जिन्होंने आत्मा सिद्ध कर लिया है वे अहंता तथा सिद्ध भी स्व-परावभासन रूप द्वितयता को छोड़ते नहीं हैं क्योंकि यह स्वभावभूत है।

नित्यानित्यता स्व-परावभासन और स्व-परावलम्बन की द्वितयताएँ एक साथ मानव के अनुभव का विषय बन रहे हैं। उनमें नित्य स्वावभासन तथा स्वावलम्बन दो निर्विवाद श्रम रूप हैं ही। अनित्यता परावभासन और परावलम्बन प्राय मानव की दुर्बलता से संश्लेष के कारण बन जाते हैं और मुमुक्षु मानव द्वितयता का उल्लंघन पर अनित्यता रहित नित्य की परावभासन से रिक्त स्वावभासन की और परावलम्बन में क्षम्य स्वावलम्बन प्राय की कभी-कभी आकांक्षा करते हैं। पर अनित्यता का परिणामन शील स्वभाव की अवभूत होने में अपरिहार्य है हम उस श्रमिक से श्रमिक दृष्टि में गौरव रखें या उसे नित्य की क्रीडा मान नित्य का ही अवभूत स्वीकार कर निश्चित हो। परावभासन से जुबल राखी मानव कम मल संचित कर ससार चक्र में पड़ता हो तो वह गप करे मुमुक्षु ज्ञानी जनो के तो यह विश्वमय आत्मा का अपना ही अवभासन होने से कोई कम सचय और ससार की दीघता का कारण बनता नहीं। इसी प्रकार परावलम्बन से जब आत्म बन्ध का ही मानव को स्पष्ट मिलता है तो उसमें दोष क्या है ? उसे छोड़ने के चक्कर में आत्म गुणों का स्पष्ट जो छूट जायेगा तो श्रमक्ष महान ही दोष हो जायेगा शयकर कर्म बंध हो जायेगे और ससार अति दीर्घ हो जायेगा। नित्य स्वावभासन तथा स्वावलम्बन विपक्षी अनित्य पंगवभासन तथा परावलम्बन बिना उपलब्ध न होने से हमें इनसे अज्ञान पूर्वक होने वाले संश्लेष और योग्यतादि से बचकर इनके बीच चलना सीखना ही होगा। अथवा यह कहें कि जैसे श्रमिक नित्य का व्यवहारिक रूप होने से नित्य का ही स्पष्ट है वैसे ही व्यवहार से जो परावभासन तथा परावलम्बन है वह निश्चय में देखें तो, सब पटकारक आत्मा में ही घटित होने से स्वावभासन और स्वावलम्बन ही है। जो वस्तु में निश्चय से नहीं है उसका व्यवहार भी कभी बनता नहीं है। अत किसी व्यवहार से हमें संश्लेष है तो अपने निश्चय पक्ष को ठीक करे अज्ञान और राग-द्वेषादि दोषों से अपने को मुक्त कर। अज्ञान की वृत्ति अपना कर बाह्य में व्यवहार से भ्रमण न कर सिद्ध की वृत्ति धारण कर मूल को समाल अपन विकारा/दोषों को नष्ट करे।

२२ हे देव ! अपवाद पदों के द्वारा आपकी उत्सर्ग रूप महिमा के चारो ओर में छविष्ठ हो जाने पर देखन वाले को आपकी महिमा तत्-अतत् रूप ही प्रतिभासित होती है !

२३ हे देव ! इस प्रकार अनवस्थिति का आश्रय लेती हुई मानव के जीवन में जो 'अवस्थिति कर रही है' ऐसी आपकी महिमा अत्यंत विषष्टित होने पर भी किंचित नहीं कापती है ।

जैन द्धन मानव को जीवन्त य अनेकता की प्रतिष्ठा कर अपने समग्र आत्म बन्धन को उलान्न होने की प्ररणा करता है। जैसे साध्य की विधि साधना द्वारा होती है उत्सव को भी अणवाद् साहायक रूप से आवश्यक है। मानव उत्सव और अणवाद् के बीच जीता हू तथा इनके सम्बन्ध तास मेम पर उसकी सुख शान्ति निभर करती है। उत्सव स्वल्प उसका नित्य अकारण आशय मुखो का बन्धन है उसका अपने ही अवलम्बन से अवभासन है। इस उत्सव के साथ अणवाद् पडा हुआ है। प्रतिपक्ष से रहित बगत मे कुछ भी नहीं है। यदि गुण बन्धन नित्य अक्षम रूप हो उसकी पर्याय रूप अश्रिब्यक्ति अनित्य क्रमिक रूप से होती है। विश्व के ज्ञाता आत्मा का यदि स्वयं की अवभासन प्रकाशन उत्सर्ग है तो अणवाद् रूप से पर पदार्थों का भी अवभासन करता है। इसी प्रकार स्व तथा पर के शायक आत्मा के ज्ञानादि गुण जहा स्वयं का अवलम्बन से उल्ला रूप मे वलन करते है वहा ही मे पर पदार्थों के अश्रुष्य वलन पर परावलम्बन का भी अणवाद् रूप मे स्वीकार करते है। उत्सव और अणवाद् दोनों इस प्रकार जीवन्त पदार्थों को निजस्य रूप का व्यवहा की समप्रदा प्रदान करत है। उत्सव पदार्थ वा निम्नय रूप है और अणवाद् "यवहार रूप है।

अभिलष्यता परावर्तमान और परावलम्बन क अन्वयात् जीव को भौतिक भौतिक न उद्भूत वर
 यह है। (१) भारता के नित्य वषट्क की आश्रित अभिव्यक्ति परतो अभिलष्यता परावर्तमान
 मानव को बना देता है। उसे लपटा है कि वह कम से कम कृष्ण इन्द्रा त्रय के अन्तर्गत प्रान्त वर
 रहा है। रिक्त हो रहा है। (२) अन्तर्गत के एक के बाद दूसरे परावर्तमानों को प्रवाहित वरणा इन्द्रा मानव
 प्रविष्टि हो जाता है। उनमें उल्लङ्घन जाता है। उसे अन्तर्गत के प्रविष्टि नगी 'म' म
 प्रकाश कही कोई आश्रय स्थान नहीं है। (३) परावलम्बन प्रकाश को 'म' नगी प्रकाश क
 स्थान में मानव दासता का अन्वय करता है। अन्तर्गत गोपी ही जाती है।

सका ? स्वाध्यासन बिना यह जो ने सम्पूर्ण रूप से किया उन्होंने पराध्यासन भी सम्पूर्ण रूप से ही किया। यह ही कथा स्वाध्यासन पराध्यासन की है। केवल ज्ञानी सम्पूर्णतया स्वाध्यासी हुए हैं जो ज्ञान में सम्पूर्ण सोकासोका पराध्यासन भी उनका उत्कृष्ट है। इस प्रकार अध्यास पदों को सम्पूर्ण रूप से स्वीकार करने पर भी उनकी महिमा किंचित भी कम नहीं हुई है, बरन् वे निश्चय (उत्तम) और व्यवहार (अध्यास) के परस्पर सुमेल से कृतकृत्य श्रुति पर को प्राप्त हुए हैं। यशानी रागी जन उत्सव की महिमा को जानते ही नहीं अतः अध्यास के द्वारा कथित ही कथित होते हैं उनका लाभ वे नहीं ले पाते। जिनो के मार्ग में अध्यासों के बीच उत्सव का निष्कर्ष बिधान किया जाता है। जो अवस्थित (एक रूप) के पक्षधर हैं वे उत्तम और अध्यास में अवस्थित (अनेक रूप) इस अवगत में उभाये जाते हैं। यहाँ प्रसंग के मुताबिक जो प्रयोजनमूल (उत्तरूप) है वह प्रसंग बदलने के साथ अध्यासमूल (अवतरूप) हो जाता है। इस प्रकार की अवस्थिति ही जब इस अवगत के पदार्थों का यथाथ हो तो इस यथाथ के परिग्रह में ही मानव को उत्सव की महिमा की प्रविष्टा करने का प्रयास करना होता ॥२२ २३॥

२४ आपकी हठपूर्वक की गई इस विवेचना से अत्यन्त पेले गये गन्त से निकलते हुए इस प्रवाह के समान यह स्वरस का पूर छलकता हुआ मुझे सब ओर से निमग्न कर देगा।

२५ हे भगवन् ! आपके चरणों को प्राप्त मेरी मोह राशि यतीत हो गई है तथा मैं जागृत हो गया हूँ। कृपया मुझ भक्त को उठा कर अपनी गोद में ले लीजिए।

मुद्रा ध्याना की निर्यान्तियता स्वपराध्यासतता स्वपराध्यासतता आदि उत्सव और अध्यास का सङ्ग्रह करती उत्पन्न रूपराशियों उसकी द्वात्मकताओं के चित्तन-मनन से तथा अन्य भी अनेक विध उसके स्वरूप चित्तन से मानव के अज्ञान भेदे में मिलते हैं ज्ञान के उभाये प्रकट होते हैं आनन्द के पर उभाये हैं, शक्ति के ओष्ठ फूटते हैं और वह अन्तर बाहर चारों ओर से नवा हो जीवन प्राप्त कर लेता है। मुद्रा ध्याना स्वरूप की तथा उसकी प्राप्ति के मार्ग की चर्चा चित्तन के समान जगत में कुछ भी श्रुत नहीं है, अतः मानव को पूरी हठता से उसमें लगन होना चाहिए। जब तक मोह राशि के भेदे मानव के चित्त पर छाये रहते हैं वह आरम्भ-परिहृष्ट और राक्षस की श्रुतियों में रस लेता है। जब मोह भग्न होकर मानव को आत्म स्वरूप का ज्ञान होता है और उसमें रस आता है तब वह चाहता है कि इस स्वरूप के स्वार्थ में वह बुद्धा रह जाये कहीं अन्य पुण्य स्वार्थ की बातों में अपना समय और शक्ति बर्बाद न करे ॥२४ २५॥

१ जिसमें अनन्त बोध शक्ति उदित हो रही है जो त्रिकालवर्ती के समस्त विश्व को सम्पूर्ण रूप से ग्रहण करने वाला है जो परम उत्कृष्ट रूचि को आरण करने वाला है, जो स्वतृप्त है ऐसा आपका स्वभाव स्पष्ट अनुभव में आ रहा है।

२ हे जिनवर ! चारों ओर से पीड़यमान होते आप कदाचित् थोड़ा भी नीरस नहीं होते हैं वरन् निरन्तर अधिक-अधिक निस्सीम ज्ञान का अमृत रस निरन्तर प्रदान करते हैं ।

३ शान्त रस के कलश समूह के क्रमशः विस्तार को प्राप्त हुए प्रवाह द्वारा जो सब ओर से घुला है ऐसा असीम पर्यायो से लगा हुआ कषाय रस किसी तरह रुक गया ।

४ हे आत्मवान ! अच्छी तरह आधारित ज्ञान रूपी तीक्ष्ण अस्त्र के पात से तड़-तड़कर टूटते हुए इस कषाय के द्वारा आपका स्वभाव अत्यन्त भार से मरी, उछलती हुई आत्मशक्तियों के समूह के विकास को प्राप्त कराया गया है ।

५ अनन्त भव भूमियों के निम्न गर्तों से वह वेग सहित बहुत भारी प्रवाह रूप से उछलता हुआ, अत्यन्त विस्तृत आपका यह निमल बोध का स्वरस समूह समग्र पूर को करता है ।

६ हे विभो ! आप सीमा रहित निम्न भाव धारण करते हैं और सीमा रहित विमुक्त बोध से स्वयं को भरते हैं । आप सीमा रहित ऊँचाई धारण करते हैं और आप में सीमा रहित बोध सुशोभित होता है ।

७ हे विभो ! यह आप निस्सीम बोध से भरे हुए निस्सीम ही प्रतीत होते हैं । स्वयं परिमित प्रदेही होते हुए भी आप बलपूर्वक एकत्रित किये गये बोध के वभव संयुक्त हैं ।

८ समग्र कर्मों के क्षय से उत्पन्न हुए गुण सहज रूप से आश्रय लेने से निश्चय से कभी नष्ट नहीं होते । इसी कारण अनन्त वीर्य से सुरभित आपका अनन्त बोध शोभा पा रहा है ।

आत्मा ने कषाय और ज्ञान एक-दूसरे के विरोधी हैं । यदि मानव को ज्ञान के स्वरस/अमृत रस में स्नान करना है तो उसे कषाय से स्वयं को मुक्त करना होगा । कषाय आत्मा को अशुद्ध धीरे धीरे ज्ञान न्याय को नष्ट कर आत्मा को ऊँचाई देता है । कषाय मानव को ऊँचा होता चाहता है । जानी मृदु होता है वह सबथ से ज्ञान ग्रहण करने को उत्तर देता है और सब परिमित प्रवर्ती होते भी ज्ञान उसे निस्सीम बना देता है । कषाय ज्ञान पर आवरण जमाता है, ज्ञान विरकात के धर आदि कषाय को गला देता है । कषाय कम बंध करता है तथा ज्ञान

वीर्य भावि सभी पुण्यों को क्षीण करता है ! आत्मस्व से कषाय के उद-उदकर दूट जाने पर कर्म बंध टिक नहीं पाते अनन्त शीर्य जाग जाता है और तब ज्ञान सहज सुरक्षित हो जाता है !

मानव को प्रायः ज्ञान और कषाय में भेद करना कठिन होता है और वह रागी होते ही स्वयं को ज्ञानी मान लेता है ! ज्ञान और राग के अन्तर की कसौटी है—(१) ज्ञान पदार्थ देखना विशेष की सीमा में नहीं बंधता ! उसे तो अवसरोचित प्रत्येक ही जगत् इसका विषय बन कर लुप्त करता है ! राग पदार्थ देख और काल विशेष में बद्ध होता है ! उसे भ्रम में प्रचलित ही नहीं इष्ट तक होता है ! (२) ज्ञान पदार्थ ग्रहण करता सर्वत्र समुत्तर उत्तर प्रदान करता है क्योंकि वह उनके धर्मलम्बन से आत्मावभासन करता है ! रागी थोड़ा ही काल में अपने विषयभूत पदार्थों से बंध जाता है क्योंकि वह पदार्थों के धर्मलम्बन से रति कषाय कर्म की वर्णशायों के उदय का स्पष्ट करता है जो अन्तर्मुख में चुक जाने और अरति की वनशाओं के उदय में धा जाने से उसे उन्हीं पदार्थों से अरति स्थानित उत्पन्न हो जाती है ! (३) रागी की रति तो बाह्य अनुकूलताओं में ही काय करती है प्रतिकूलताओं में भाग जाती है पर ज्ञानी की स्व पर प्रकाशन में रति वीर्या-शुद्धा नमर-नगल देव विदेश यह फास-बह काल जाति-सम्प्रदाय भावि किसी का भेद नहीं करती सर्वत्र उत्कृष्ट स्व से निर्वाच संचार करती है ! इस प्रकार ज्ञानी निरुत्तर शिष्यान्त उत्साहयुक्त और स्वतुष्ट रहता है ! (४) राग कर्मोदय जगित होने से कर्म क्षेत्र में ही वृद्धि कर अपने मुसाधार ज्ञान वीर्यादि आत्मगुणों को क्षीण करता हुआ स्वयं क्षीण हो जाता है ! ज्ञान रत्न रूप ज्ञान कषायों को गलाता हुआ तोड़ता हुआ कर्म क्षेत्र नष्ट कर वीर्यादि सर्व आत्म गुणों के साम-साध स्वयं को वीर्य करता हुआ त्रिलोक तथा त्रिकाल व्याप्ती हो जाता है ! (५) ज्ञानी और रागी दोनों ही आत्म प्रवेशों से बाहर अपने अंतर ज्ञान में वृद्धि करना चाहते हैं क्योंकि आत्मा की ज्ञान में विश्वव्यापकता को सीमा में बंधना स्वीकार नहीं है ! ज्ञानी के तो अन्तराग नष्ट होकर अनन्तशीर्य के जागने से भूत उसकी स्वसाध अशोभ्या की प्रति हो जाती है और वह त्रिकाल-त्रिलोक का सहज ज्ञाता बन जाता है ! रागी अपने प्रयास की जितना उद्यम करता है, धारज-परिहृ विषय भोग बंद-विरोध में जितनी प्रवृत्ति करता है, उसना ही शीघ्र मन्त्राह विपरीतताओं से घिर कर नष्ट हो जाता है ! (६) ज्ञानी विनयवान होता है ! उसे पदार्थों को जानने की स्वाभाविक रूप से उत्सुकता होती है ! वह उन्हें जानकर अपनी निस्सीमता के वेदन में दुष्टि का अनुभव करता है ! ज्ञान शक्ति का वह विकास जीव अनेक जगत् में कर पाता है ! राग इष्ट के चक्कर में पड़ा मानव ज्ञान की यह कुलमता और दुष्टिकारकता समक नहीं पाता ! जो राग इष्ट छोड़ आत्मा की राह करते हैं वे भी प्रायः प्रवेश प्रमाणात् के एकान्त में फँस जाते हैं और ज्ञान में विश्व व्यापन को मूल्य न देकर बोधे रह जाते हैं ॥१-८॥

६ वसन तथा ज्ञान से सम्भीर आपके आत्मतत्त्व की अचल विहङ्ग सीमा अवगाह हीन रूप से प्रवेण कर रहे निस्सीम महिमा वाले पदार्थ समूह द्वारा अन्य द्रव्यों से भिन्न की जाती है !

१० हे देव ! आपके निस्सीम बोध सागर के मध्य में चारों ओर से तरङ्ग

विश्व समुद्र में मगरमच्छों के समुद्र समान अपने नाव से सन्निवेश की रेखाओं को रचना का जान पड़ता है।

११ इस प्रकार सब सब वर बुधन वर का महान विकल्प बात अपनी अनन्त स्व-शक्ति को प्रकट कर रहा है। यह आपने ज्ञान की अनन्त शरिमा से उदय को प्राप्त हो रहा है।

१२ जो विश्व और निपन्न सहित बहुभुत स्वभाव से स्व और वर के विमल को सबहुती का पकड़ हुए हैं ऐसे आप निस्सीम शक्ति का विश्व को अभिव्यक्त करने वाले ज्ञान को धारण करते हुए सकलने को प्राप्त नहीं होते हैं।

१३ समाप्त शक्ति की अपेक्षा सेब उचित नहीं होता और विशेष की अपेक्षा सब ओर से सेब ही होता है। आपका ज्ञान बहुत मात्र इन दोनों का वित्तिगाढ़ रूप से अनन्तमन लेकर प्रत्यक्ष रूप से परिणाम कर रहा है।

१४ हे बिन्दो! इस एक अनन्त शक्ति शक्त का एक साथ व्यक्तित्व करते हुए आप सदा ही एक अनेक और समस्त रूप से छिड़ इस स्वभाव का अनुभव करते हैं।

१५ हे वरद! इस लोक में वित्त हो रही निस्सीम भाव धारा के रूप से व्यक्तवर्ती अनन्त शक्तियाँ परिणमित होती हैं। क्योंकि यह आपका स्पष्ट अनुभव है जो आपका भी अनन्त है।

१६ आपका यह ज्ञान अपने स्व तथा वर के विमितवस्तु प्रति समय सुचोमित विभूतिपूर्ण अनन्त भाव रूप अपनी स्वभाव शक्ति से परिणाम करता हुआ इस लोक में प्रत्यक्ष स्फुरित हो रहा है।

१७ आपका चतन्य वातु इस अक्षत जगति अनन्त एक समस्त बुद्ध-पर्याप्त से पूरा अपने अन्तर्ग (अन्तः) का स्वयं अनुसरण करता हुआ समस्त पर अन्यो को पीता-का जान पड़ता है।

आपका एक चैतन्य वातु है। यह अन्तर्ग है क्योंकि सभी अपने स्वयं से खुद नहीं होता जगति है क्योंकि सभी इसका आरम्भ नहीं हुआ है, अनन्त है क्योंकि सभी अन्त नहीं होता एक है क्योंकि अनेकों का धर्मोच नहीं है। आप ही अनन्त बुद्ध-पर्याप्त का पुत्र हैं। अपने ही बुद्ध-पर्याप्त

के स्पर्श हेतु यह निरन्तर परिणामनशील है। बर्तन ज्ञान गुण सम्पन्न होने से यह अपना अनुसरण/स्पर्श करने के साथ-साथ लगता है मानो—(१) यह त्रिलोक तथा त्रिकाल के पदार्थों को भी रद्द है तथा सारा जगत और कुछ नहीं माथ जाता आत्मा का पैथ पदाथ है। (२) सब पदाथ अपने प्रदेशों को बाहर ही छोड़कर आत्मा की विहार सीमा में प्रवेश कर रहे हैं अथ यह सबसे निराला है। (३) प्रवेश करते हुए जगत के पदाथ आत्मा के ज्ञान समुद्र में मगरमच्छों की भाँति अपने पीछे रेखाये आनन्द तरंग छोड़े जा रहे हैं।

नामा शक्तियों से सम्पन्न जगत के पदार्थों का अदभुत विकल्प ज्ञान ज्ञाता के ज्ञान में एक साथ उदय को प्राप्त होकर न तो ज्ञाता से तथा न परस्पर में मिश्रित होकर अपने नानापन को छोड़ते हैं। ज्ञाता अपने अदभुत विधि तथा निपथ स्वभाव से उन्हें मजबूती से ग्रहण करता है जो जिस प्रकार है उस प्रकार उसको विधि तथा ग्रन्थ प्रकार निपेक्ष करता है। वे ज्ञान की विस्तीर्ण भूमि में सहज ही अभिभूत/अनुभासित रहते हैं कोई भ्रम उत्पन्न नहीं करते।

ज्ञान के लोक में ज्ञाता आत्मा और ज्ञेय पदार्थों का बहुत ही घनिष्ठ सम्बन्ध है। यह सही है कि ज्ञान में नामा रूप से ज्ञेयों के ग्रहण में ज्ञेय पदाथ निमित्त हैं तथापि उनका ग्रहण तो ज्ञाता की अपनी सामर्थ्य से ही होता है। इस सामर्थ्य के बल पर जगत के पदार्थों को ज्ञेय बनाता हुआ ज्ञाता नामा विषय गहन अनुभूतियों में प्रवेश करता है। जगत के अनन्त पदार्थों को ज्ञान में ग्रहण कर वह अनन्तता का स्वर देह प्रमाण होते भी अनुभव करता है। इन्हीं के ग्रहण से वह एक होते भी अनेकता का एकानेकता का अनुभव करता है। जो समान है उनसे अनेक अनुभव के द्वारा आत्म स्पर्श करता है तथा जो भिन्न है उनसे भेद रूप अपना स्पर्श करता है। इस प्रकार ज्ञाता जगत के पदार्थों को ज्ञेय बनाता हुआ नामाविषय आत्मानुभूति को विस्तृत गहन स्पष्ट वीक्षण करता है। ज्यो-ज्यो मानव की इस प्रकार आत्मानुभूति का विस्तार होता जाता है उसके दोष दुर्बलताय नष्ट होत जाते हैं ॥ ६-१७ ॥

१८ जो इस जगत को उसकी अखण्ड मूल सत्ता से लेकर अन्तिम भेद तक निरन्तर पद पद पर अत्यन्त विदीर्ण करता है ऐसा आपका यह अत्यन्त तीक्ष्ण ज्ञान रूपी अस्त्र उचित हुआ है।

१९ एक ही काल में विचटित हो रहे और संयुक्त हो रहे समस्त पदार्थ मण्डल को जानते हुए आपकी अवयव और समुदाय को जानन वाली ज्ञान लक्ष्मी एक साथ सुशोभित हो रही है।

समस्त पदार्थों के समुदाय का नाम जगत है। यह तो एक ही काल में नामा रूप अपने अवयवों में विभाजित हो रहा है एवं अवयव नामा समुदायों की रचना में संयुक्त हो रहे हैं। विभाजन एवं संयोग की वह प्रक्रिया छोटे-बड़े पैमाने पर जगत में चारों ओर चल रही है। इस प्रक्रिया से ही जगत की हलचल रोजमर्रा के व्यापार संचालित होते हैं इतिहास बनता है।

अखण्ड रूप से सत् ही विश्व का मूल है। सब ही पदार्थ सत् रूप होने से इसमें गमित होते हैं और उसमें जीव अजीव का भेद गौरव है। भेद प्रमुख होते हैं तो सब जीव तथा अजीव में जीव बाध्य वेद, तिर्यक् तथा नारकी में मनुष्य योगभूमिज तथा कर्मभूमिज में कर्मभूमिज आर्य और मोक्ष में आर्य भारतीय तथा अभारतीय में विभाजित होते हैं। आगे इसी प्रकार प्रवेश नगर मोहला परिवार के स्तर से बढ़ता हुआ विभाजन अविभाज्य एक मानव पर आकर रहता है। जिन बातों में मानव स्वयं ही पर्याप्त है वह अकेला ही अपने काम सम्पन्न करता है तथा भाव व्यक्तान्तर वह छोटे-बड़े समुदाय का भ्रम बनकर जीता है। इस प्रकार यह विभाजन और संयोग की प्रक्रिया जगत में निरन्तर चल रही है। तीक्ष्ण ज्ञान इसे समझ लेता है और सहजभाव से स्वीकार कर स्वयं की समृद्धि का विस्तार करता है। कदापि कभी आवश्यक विभाजन के प्रति मृदु नहीं होती कभी उचित संयोग के प्रति कठोर होती है या भय खाती है और कभी अनावश्यक ही विभाजन या संयोग की जिद करती है ॥ १८-१९ ॥

२० आप अपने शुद्ध ज्ञान तेज के द्वारा जड़ तथा चेतन पदार्थों को एक चेतन भाव प्राप्त कराते हैं। किन्तु आपका ही ज्ञान तेज इस लोक में इनके बहुते भारी अंतर को प्रकट करता है।

२१ हे वरद ! स्वभाव से अविभाज्य विश्व आपकी सहज विभा के समूह से सुशोभित हो रहा है। सृष्टि के तेज से नहलाये जाने पर भी आपके अभाव में यह अगत किंचित भी सुशोभित नहीं होता।

२२ हे वरद ! विश्व को अपनी पूरी सामर्थ्य से स्पष्ट करता हुआ भी आपका ज्ञान तब पर पदार्थों का नहीं बन जाता। उज्ज्वल धारा से युक्त बुने का पानी भवन को भरकर करता हुआ भी घबल गह का स्वभाव नहीं हो जाता।

२३ हे जिनेंद्र ! जिसकी सकल आत्मशक्तियों का सार परिणित हुआ तथा जो तीन जगत के स्वरूप रख से सींचा गया है वह आपका पुराना उपयोग रूपी कन्द एक साथ सिद्ध-सिद्ध रसों को ग्रहण करता है।

२४ यह परमागम रूप प्रकाश जिसकी महिमा एकदम स्पष्ट है तथा जो त्रिकाल जगत का अद्वितीय दीपक है यह भी आपके ज्ञान के एक कोने में दिन में जुगनु की लीला को प्राप्त हो रहा है।

२५ निरन्तर विलसित होने वाली सकल कलाओं से सुशोभित हे वरदायक केवल ज्ञानी ! आप मेरे ज्ञान की उस चिनगारी में जो अपनी गरिमा के निरन्तर दबाव से बलपूर्वक होने वाले विकास से विशाल है शीघ्र ही क्रम से प्रवेण करे।

आत्मा एक चेतन घातु है। जगत के जड़ तथा चेतन पदार्थ इसके ज्ञान लोक में प्रवेश कर चिन्मय हो जाते हैं। अतः उनको जानना देखना इसका अपनी ही चेतना का विस्तार होता है। अपना ही स्पर्श होता है। यह जड़ पदार्थों को जड़ जानना भी अपनी चिन्मयता या स्पर्श दो करता ही है। जगत में मानव भी चेतना से अर्थात् सुन्दर कुछ भी नहीं है। इसकी विभा/प्रभा धद्भुत है। जगत में सृष्टि का प्रकाश रत्नों की भाँति भौतिक माधना या अवार-सब कुछ होने पर भी यदि मानव की चेतना स्पष्ट है अज्ञान से धुमिल है तो वास्तु जल सब के क्या अर्थ है? मानव की निमग्न तेजस्वी चेतना ये उजाले होते तो दिगम्बर सन्त के चारों ओर की समान भूमि के सन्नाटे यहाँ तक कि श्यामली द्वारा उनके शववत् निश्चेष्ट तन का मोच जाना भी विभाव्य हो जाता है और उन्हें कमभुक्त करने में सहायक हो जाता है। जैम बूने की सपरी गारे घड़ों को दबा कर मग्न की बबल कर देती है पर स्वयं मग्न नहीं हो जाती उनी प्रकार जगत के प्रत्येक पदार्थ को चेतन्य दीप्ति अपनी विभा से सुमोहन करती हुई मय निहित रहती है अपन-पन नहीं छोड़ती।

एक ओर चैतन्य दीप्ति जगत के पदार्थों को ग्रहण कर उन्हें विभाव्य करती है दूसरी ओर जगत के पदार्थों का स्वरूप रस ग्रहण कर मानव की सकल आत्मशक्तियाँ शुद्ध सार रूप में वन करने लगती हैं तथा उसका उपयोग कद अनुभव-युद्ध ग्रीह वन जाता है उसकी सामर्थ्य में वृद्धि हो जाती है और वह जगत के समस्त पदार्थों प्रसंगों के स्वरूप रसा को एक साथ ग्रहण करने की सामर्थ्य से सम्पन्न हो जाता है अर्थात् मानव केवल ज्ञानी हो जाता है। कबल ज्ञान सर्व के उचित होते ही उस महापुरुष के लिए अर्थ-पथ का/परमात्म का ज्ञान जो छद्मस्थ कास में उसके अज्ञान अधिरे मिटा लोकालोक के पदार्थों को दीपक के समान प्रकाशित करता था दिन में जुगनु की स्थिति को प्राप्त हो जाता है। दिन में चारों ओर फैले प्रकाश के बीच जुगनु का प्रकाश जैसे एक कोने को ही प्रकाशित करता है उसी प्रकार परमात्म का स्पष्ट प्रकाश भी शुद्ध ज्ञान सर्व के प्रकाश की तुलना में बहुत अल्प ही होता है। कबल ज्ञानी परमात्मा बनने पर वह मानव ज्ञान ध्यान तप में लीन साधु जनों के द्वारा प्रार्थना उपासना विभे जाने का पात्र बन जाता है वे भी उसे अपने चित्त के आसन पर विराजमान कर स्वयं को पवित्र अनुभव करते हैं। १०-२५ ॥

१ हे बरद ! शक्ति सम्पन्न शब्द वस्तु के विधि और निषेध दोनों स्वभाव रूप होने से एक अर्थ में स्थलित होत हुए आपके अनुग्रह से स्याद्वाद के प्रबल समर्थन के द्वारा सत्त्वार्थ को कहते हैं।

२ अनिवार्य रूप से आत्मा ही जिसका वाच्य है ऐसा 'आत्मा' यह शब्द शुद्ध आत्म प्रकृति (स्वभाव) के कहने में तत्पर हुआ प्रत्यक्ष रूप से स्फुरित होने वाले केष-नीचे इस त्रिलोक को अस्त करार अपने द्वारा ही अस्त को प्राप्त होता है।

३ उसके अस्त होने की नहीं इच्छा करने वाले वापके द्वारा ही स्थापकार के आश्रय स समुत्पन्न गुण स अपेक्षा सहित विधि शक्ति को करते हुए यह निषेध शक्ति वी गई है जो स्वरस से भरी हुई इस जगत में गतिशील है ।

४ उस निषेध पक्ष के योग से ये (शब्द) विधि के मधुर अक्षर कहते हुए भी स्वयं के नष्ट होने के समय से चुपचाप ही अपनी चेष्टा मात्र से उच्च घोषणा करते हुए निषेध को कटुक कठोर रूप से रटते हैं ।

५ त्रिलोक की विविधयता को प्राप्त कराने वाला यह (त्रिलोक) शब्द भी इस जगत में अथ को स्वयं ही ग्रहण नहीं कर लेता है । यदि ऐसा हो तो निस्सीम बाह्य और वाचकों की देखी हुई यह भिन्नता विलय को प्राप्त हो जाती है ।

६ शब्दों को ध्वय अथ मान लिखे जाने पर वाच्य-वाचकपना भ्रम शाना जायेगा । किन्तु इस नियम के अभाव में घट पदाथ और घट' शब्द का अथवा घट और पट शब्द का यह देखा जा रहा भेद कभी सिद्ध नहीं हो सकता ।

७ इस जगत में 'सत्' यह शब्द सकल पदार्थों का शासी होता हुआ भी सब पदार्थों को सकल रूप से सत् नहीं कर देता है । वह पर रूप से स्वयं असत् रहने वाले पदार्थों के रहते असत् शब्द की नियम से अपेक्षा करता है ।

८ सब ओर से अस्ति इस प्रकार का विकल्प प्रस्तुत होने पर स्वयं उल्लसित हुई यह स्पष्ट अनुभूति जहाँ इस चेतन तत्त्व को उच्च स्वर से स्व अपेक्षा है' कहती है वहाँ उसे पर रूप स 'नहीं है' भी कहती है ।

९ सब ओर से नास्ति इस प्रकार का विकल्प स्फुरित होने पर स्वयं उल्लसित होती होती हुई यह स्पष्ट अनुभूति जहाँ चेतन तत्त्व को पर की अपेक्षा यत्न रूप से 'नहीं है' कहती है, वहाँ उस स्व की अपेक्षा उच्च स्वर स 'हैं' कहती है ।

१० स्व और पर के भेद को जब कि यह विश्व प्राप्त है तो वह शब्द 'हैं' या 'नहीं है' के अद्व त से क्या कह सकता है ? यदि केवल है' कहता है तो भेद लुप्त होते हैं और यदि 'नहीं है' कहता है तो विश्व ही लुप्त होता है ।

११ 'सत्' इस प्रकार का वचन एकान्त स विस्तृत विश्व का स्पष्ट करके भी स्पष्ट रूप स निषेध पक्ष का अवगाहन करता है क्योंकि सत् पदार्थ एक-दूसरे का निषेध न करने से सहज प्रकट पृथकता को प्राप्त न हो सकते ।

१२ 'असत्' शब्द एकात रूप स समस्त जगत को स्पष्ट करके भी साधन स्फुरित होने वाली विधि का आश्रय लेता है, क्योंकि परस्पर असत् होते भी विधि के अभाव में यह अनन्त जगत स्वयं उठने में समर्थ नहीं है।

जगत और जगत के पदार्थ अनेकात स्वरूप है अर्थात् वे अस्तित्वास्तित् रूप हैं। शब्द अस्तित् पक्ष का विधि रूप कथन करता है नास्तित् पक्ष का निषेध रूप कथन करता है। जब वह अस्तित् पक्ष का विधि रूप कथन करता है तो नास्तित् पक्ष का निषेध उसमें गमित होता है वह अस्तित् पक्ष की विधि करता हुआ नास्तित् पक्ष के निषेध को भी साथ ही इंगित कर रहा है। शब्द की यह प्रकृति हमें स्वीकार होनी चाहिए। इस स्वीकृति का नाम ही स्याद्वाद है। यदि हमें शब्द के कथन में स्वपक्ष की मात्र विधि ही सुनायी पड़ती है और पर पक्ष का निषेध ग्रहण नहीं होता है तो वस्तु का स्वपक्ष अपनी मर्यादा छोड़कर पर पक्ष का लोप करता हुआ स्वयं का भी लोप कर देगा। यह ही एकात है। जगत में एकात रूप कुछ है ही नहीं, अर्थात् जगत में कुछ भी ऐसा नहीं है जो अस्तित् रूप तो हो पर उसका कोई नास्तित् रूप न हो अथवा जो नास्तित् रूप तो हो पर किसी 'अस्तित्' के अन्य द्रव्य मात्र काव तथा भाव रूप से नास्तित्व का सूचन न कर रहा हो। ऐसा होते शब्द प्रयोग से एकात रूप अथ ग्रहण अनवधार्य ही होगा अवस्तुगत एकात का ग्रहण मानव यति की अवस्तु भूत कर देगा।

पदार्थों के अस्तित्-नास्तित् रूप और शब्द द्वारा उनके विधि निषेध के निम्न कुछ उदाहरणों से अनेकात और स्याद्वाद का महत्व हमें प्रकट हो जायेगा—

(क) आत्मा—प्रत्येक पदार्थ का/जीव का 'स्व' उसकी आत्मा है और सब ही पर पदार्थ अनात्मा है। यदि हम 'आत्मा' शब्द का विधि रूप ही स्वीकार कर तो इसका अर्थ होगा कि जगत में आत्मा के अतिरिक्त जीव पुद्गल आदि कोई अन्य द्रव्य नहीं है लोक अलोक कुछ भी नहीं है। ऐसा होने पर जैय पदार्थों बिना आत्मा के ज्ञाता रूप का क्या होगा आकाश और काल बिना वह अवगाहन और वतन कैसे करेगा ? आत्मा है तो आवश्यक रूप से वह अन्य पदार्थों के अवलम्बन सहित है और इसलिये आत्मा का विधि रूप कथन उन अनात्म पदार्थों के निषेधपूर्वक ही है। वह निषिद्ध अनात्म पक्ष आत्मा तो नहीं है, पर आत्मा के अवलम्बन रूप से अथवा साधारण रूप से अवश्य है। जो पूछतथा असम्बद्ध है उसको निषेध में शामिल नहीं किया जाता। जो अन्य विवेक्षा से आत्मा के अस्तित् रूप में स्वीकृत हो सकता है उसी का विवेक्षा विशेष में निषेध किया जाता है।

(ख) 'त्रिलोक' शब्द लोक के समस्त पदार्थों को समूह रूप से ग्रहण करने वाला है। कोई भी पदार्थ समूह विषय का अवयव जितना ही नहीं है। उसके अन्य अनेक पक्ष हैं जिनके निषेध पूर्वक त्रिलोक का विधान हुआ है। अन्य भावक जब उन पक्षों का विधान करते तो त्रिलोक के अवयव पक्ष के निषेध पूर्वक ही गौण करते ही हो सकेगा।

(ग) सत् एव असत्— सत् शब्द जब चेतन सभी पदार्थों को निर्भेद रूप से अपना विषय बनाता है। वह भेदों को भाग गीछ करता है लोप नहीं करता। असत् शब्द भेदों की विवेका से किसी को भी अन्य रूप न पाकर सब को असत् घोषित करता है। सत् एव असत् दोनों ही पदार्थों के प्रकट रूप से पक्ष है। किसकी सामर्थ्य है जो इनमें किसी एक का भी लोप कर सके। असत् का लोप करें तो निविशेष सत् के कोई अर्थ नहीं रहेगा सत् का लोप कर तो असत् कहना भी कठिन होगा। (घ) भ्रान्त में शब्द स्वयं अस्ति नास्ति स्वभाव से युक्त है। 'घट' शब्द अपना ही वाचक बनता हुआ अर्थ बाह्य घट पदार्थ का निषेध करता है तथा बाह्य 'घट' का वाचक बनता हुआ स्वयं अपना वाच्य नहीं रहता। यदि हम 'घट' शब्द को एकात से स्वयं का ही वाचक मान कर बह जायें तो बाह्य पदार्थ भेद स होने वाले घट आदि नाना शब्द प्रयोगों का कोई औचित्य नहीं रहेगा ॥१-१२॥

१३ लोक में भाव अथवा अभाव जगत के पदार्थ समूह से भिन्न नहीं हैं क्योंकि वे दोनों स्वगत और परगत अपेक्षा स होते हैं। इस प्रकार एक अर्थ में प्रवृत्त होन वाले शब्दों की द्विरूप शक्ति किसी अपेक्षा होती ही है।

१४ 'अस्ति' यह छविनि अनिवाय रूप से 'नास्ति' को शान्त कर विश्व को विषमय नहीं कर देती है। वह अपन अर्थ को परगमन से दूर करन वाले निषेध का निश्चय से साक्षात् स्पष्ट करती ही है।

१५ नास्ति यह शब्द स्वच्छन्द गति स विश्व को गीछ ही शून्य रूप नहीं कर देता है क्योंकि वह 'नास्ति' शब्द स्वयं आत्म भूमि में नियम स 'अस्ति' इस शब्द की अपेक्षा करता है।

पदार्थ का अपने रूप होना उसका भाव है अन्य रूप न होना उसका अभाव है। पदार्थ से रहित न कही भाव विद्यमान है और न ही अभाव। अस्ति शब्द पदार्थ के भाव पक्ष को कहता है और नास्ति शब्द उसके अभाव पक्ष को कहता है। यदि हम अस्ति पक्ष के साथ उसके अभाव रूप नास्ति पक्ष को न समझे तो उस रूप में भी उस पदार्थ को प्राप्त करने की चेष्टा कर या तो हम पदार्थ का स्वरूप विकृत कर दगे अथवा उसे प्राप्त ही नहीं कर सकेंगे। उत्पन्न के 'अस्ति' पक्ष को निष्ठा दशन ज्ञान-विरिज की दृष्टाभूषक नास्ति कर घुलित नहीं किया गया तो 'लभय मलिन हो जायेगा। इसी प्रकार निष्ठा दर्शन ज्ञान-विरिज के नास्ति रूप मात्र में हम मोक्ष की वात नहीं कर सकते मोक्ष का कोई अस्ति रूप तो हमें स्वीकारना ही होगा। इस प्रकार हम जगत का कोई पदार्थ न उसके अस्ति तथा नास्ति पक्ष परस्पर अविनाभावी है। जैसे पदार्थ अस्ति-नास्ति द्विरूप है वैसे ही उसका वाचक भी द्विरूप है अर्थात् वह पदार्थ के अस्ति अथवा नास्ति पक्ष को व्यक्त करता हुआ दूसरे पक्ष को भी दूषित कर रहा है व्यक्तित्व पक्ष की सीमा दूषित कन्ता हुआ वाचक हो रहा है।

भून्यवादी नास्ति' का विस्तार कर जगत के समस्त पदार्थों के साथ आत्मा की भी नास्ति करना चाहता है। पर यह घटित नहीं होता। अन्यो को नास्ति कहते हुए स्वयं नास्ति शब्द को टिकने के लिये तो भूमि चाहिए ही। जब मानव भूय का वेदन करता है तो वेदन/चितना/अनुभूति का अस्तित्व विषय रूप से प्रकट होता है। इस प्रकार नास्ति कही टिक कर ही अन्य का निषेध कर सकता है।

१६ यदि विधि सापेक्ष स्वीकार नहीं की जाती है तो निश्चय से वह विधि रूप से अथ को नहीं कहती है क्योंकि निश्चय से वह विधि अपन नियत अथ को पर स निषिद्ध स्वयं कहती है।

१७ स्यात्कार शब्द की उभयात्मक स्वशक्ति को करता है, सो क्या वह विद्यमान स्वशक्ति को करता है या अविद्यमान को? यदि वह स्वभाव स ही विद्यमान है तो उसने क्या किया यदि नहीं है तो बलपूर्वक उसे करना युक्त नहीं है।

१८ शब्दों की उभयात्मक शक्ति स्वयं है। उस शक्ति को अन्य अस्तु करने में समर्थ नहीं है। किन्तु उसकी अभिव्यक्ति स्याद्वाद् भिन्न के बिना कभी भी नहीं होती है।

१९ इस जगत में एक ही वचन से दो अर्थों की सिद्धि होना पर दूसरे वचन का प्रयोग निष्फल क्यों नहीं होगा? यदि फिर दूसरे शब्द का प्रयोग भी सफलता को प्राप्त होता है तो स्वयं यह शब्दों की दोनों अर्थों के प्रतिपादन की योग्यता बलैवदायक क्यों है?

पदार्थ अपने नियत अर्थ में हैं भिन्न अर्थ में नहीं। उसका विधि रूप कथन भी उसे नियत अर्थ में ही स्वीकार करता है भिन्न अर्थ में नहीं। पदार्थ की उभयात्मक शक्ति (नियत रूप में होना भिन्न रूप में नहीं होना) को अभिव्यक्त करता हुआ शब्द भी उभयात्मक शक्ति वाला है। मानव अपनी विवक्षा अनुसार कभी विधि रूप एवं कभी निषेध रूप कथन जब काम में ले रहा है और वस्तु में भी वह दोनों पक्ष प्रकट भेद्य रहता है तो उसे विधि के शब्दों में निषेध एवं निषेध रूप कथनों में विधि रूप कथन समित्त लगना स्वाभाविक है। यदि ऐसा न होकर उसे विधि के कथन में केवल विधि और निषेध के कथन में केवल निषेध का ही ग्रहण होता है शब्द एकात्मक शक्ति वाला ही उसे ग्रहण होता है तो इसका कारण केवल स्याद्वाद् भिन्न की अनुपस्थिति है। स्याद्वाद् सिद्धान्त को जो मानव नहीं समझ पाये हैं जो उसे स्वीकार नहीं कर पाते हैं उनके सम्मुख शब्द की उभयात्मक शक्ति अभिव्यक्त नहीं हो पाती उनकी एकाग्र अति समित्त पक्ष को ग्रहण नहीं कर पाती ॥१६-१९॥

२० जो विधि और निषेध इन दो से कहा गया है वह मुख्य है। जो स्याद्वाद् के आश्रय रूप गुण से कहा जाता है वह गौण है। इस जगत में विधि तथा निषेध दोनों

का कहन वाले एक शब्द में निदिष्ट से उन दाता का प्रयोग होने से दोनों की मुख्यता होती है।

२१ जो साक्षात् विवक्षित है उसके मुख्यपना होता है जो विवक्षित नहीं होता है वह गौणपने को प्राप्त होता है। इसलिये इस जगत में एक के विवक्षित होने पर दूसरा गौणपन को धारण करता हुआ मुख्य के सत्तापन को प्राप्त होता है।

२२ असीम गार से प्रवृत्त होने वाले पदार्थों के वहुत मारी सञ्चट्ट के रहते हुए यदि विधि और निषेध के शब्द निरन्तर स्व तथा पर की सीमा को स्पष्ट नहीं करते हैं तो वे स्याद्वाद के आश्रय बिना विसर्वाद/विरोध को प्राप्त होन लगते हैं।

२४ यह विधि निषेध के साथ मित्रता को अधिक धारण करती है और निषध का बचन विधि को आकाक्षा सहित धारण करता है। इस प्रकार स्यात्कार के आश्रय से समर्थित आत्मवीथ वाले विधि और निषेध अपन अर्थ को कहते हैं।

२५ 'स्व द्रव्य की अपेक्षा यह विधि है और अन्य द्रव्य की अपेक्षा निषध है। निषेध से निज और पर क्षत्रावि की अपेक्षा भी यह क्रम है—इस प्रकार जगत में पहले जोर से डका पीटकर शब्द अपन विषय में निर्बाध विचरण कर।

वस्तु भाव तथा अभाव रूप है। वह सदा गाना पच सहित है। एक पक्ष अपनी अपेक्षा अस्तित्व रूप है अन्य की अपेक्षा नास्तित्व रूप है। जिस पक्ष को बक्ता कहना चाहता है वह उसकी विवक्षा है। यदि वह पक्ष भाव रूप होता है तो वक्ता का कथन विधि रूप होता है तथा यदि पक्ष अभाव रूप होता है तो कथन निषेध रूप होता है। वस्तु एक पक्ष जितनी ही नहीं होती है अतः विधि रूप या निषेध रूप कोई भी कथन वस्तु को समग्र रूप से ओता के सम्मुख प्रस्तुत नहीं करता है। यह बात वक्ता और श्रोता दोनों को ही समझने की है कि जो पक्ष प्रस्तुत किया गया है वह शुद्ध है तथा अन्य प्रस्तुत उसके सखा रूप से वस्तु में मौजूद है कथन में शेष हुआ है। यदि वक्ता और श्रोता वस्तु की तथा कथन की इस प्रकृति को धृष्टते हैं और विधि का निषध की सीमा में अति प्रसार करते हैं प्रथमा विषेय का विधि के क्षम में प्रवेश करत है तो यह बात वस्तु स्वभाव को स्वीकार न होने से विसर्वाद/विरोध/अमटो को जन्म देगी। मानव सत्ता का प्रयोग जीवन में शान्ति हेतु समस्याओं के समाधान हेतु करता है शान्ति और श्वथ की समस्याओं पटा करने हेतु नहीं करता। अतः वह जब भी "का प्रयोग करे उसे ग्रहण करे तो उसके पूर्व वह स्याद्वाद के मंत्र का स्मरण करले कि वस्तु अपने द्रव्य क्षम काल और भाव की सीमाभा म हा प्राप्त होती है पर द्रव्य क्षम काल और भाव में नहीं तथा वस्तु के इस विधान पर किसी वा मनमानापन नहीं बना। वक्ता यदि विधि रूप कथन करता है तो निषेध रूप कथन जो उस मिश्रण धरना चाहिए तथा यदि वह निषेध रूप कथन करता है तो उसे आकाक्षा करनी चाहिए यह वा अन्य

कोई विधि रूप कथन कर वस्तु का भाव फल भी होता है सम्मुख प्रस्तुत कर दे और इस प्रकार उसके धार्मिक कथन की समझता प्रदान करदे। विश्व में परस्पर भभी और एक दूसरे से सहयोग आत्म प्रदान बहिष्क सोफ का मिश्रणकारी सत्य है। वाणी के लोक न स्वाहाय इसी सत्य की अभिव्यक्त करता है। ॥२०-२५॥

१ उस आद्य ज्योति को जो इयात्मक दुग से अदभुत स्वस्म वाली है, जो कर्म और ज्ञान से उत्त जित भोग और उपयोग/ज्ञान द्वारा सिद्ध होती है, मैं निवृत्तभूतक अंतरंग को चीरकर मोह तिमिर का नाश करता हुआ अत्यन्त अन्तहीन रूप से देखता हूँ।

२ अनक पर्यायो की महिमा मे व्यक्त [साथ ही] एकत्व से परिपूर्ण आपका वह एक भाव सुशोभित होता है। जो नाना पर्यायों मे निष्णातमति है उसही को आपका वह एक भाव ग्रहण होता है।

३ अपन विशेषों के बिना सामान्य प्रतिभासित नहीं होता तथा विशेष भी सामान्य के बिना कभी नहीं होते। इस लोक मे जो सामान्य प्रतिभासित होता है वह ही विशेष है। सामान्य तथा विशेष को स्वीकार करने वाले आप वस्तु रूप है।

४ हे ईश ! आप द्रव्य रूप से सब ओर से नित्य एक है। हे देव ! पर्याय रूप से आप अनक प्रतिभासित होते हैं। वस्तुतः द्रव्य और पर्याय समूह से तमय आप एकानक प्रतिभासित होते हैं।

५ कोई एक अनक के बिना कहाँ देखा गया है [तथा] जो अनेक है वह भी एक के बिना सिद्ध नहीं होता है। समुदाय रूप से पद्माव एक है। हे देव ! वह ही अवयवों की अयेक्षा अनक प्रतिभासित होता है।

६ जो परस्पर मे विरुद्ध है और भिन्न भाग मे रहते हैं वे दोनों एक और अनेक आप में एक साथ संगत होते हैं। निश्चय से द्रव्य एक है और व्यतिरेक (पर्याय) अनक है। उसवात्मा आप न्याय से एकानक है।

७ जो द्रव्य है वह अनन्त नित्यत्व की रक्षा करता है और जो पर्याय है वह क्षण-क्षण मे नष्टरक्षा की रचना करती है। आपके मत मे नित्य द्रव्य और अनित्य विशेष (पर्याय) सब ओर से एकमय होन के कारण वस्तु नित्यानित्य रूप से उचित होती है।

८ निम्नव्य स नित्य क्या क्षण विनासी से भिन्न है, तथा काल क्षण विनासा नित्य से पृथक् है? नित्यता अपन क्षणिक अर्थों के विना नहीं हो सकती और वे क्षणिक वस्तु नित्यता विना नहीं हो सकते ।

९ परस्पर विरुद्ध और भिन्न मार्गों में प्रवृत्त होने वाले नित्य तथा अनित्य दोनों भाग में एक साथ समत होते हैं । इन्व्य नित्य है तथा व्यतिरेक/परमि अनित्य है । भाग समवाया है । अथ न्याय से नित्यानित्य है ।

१० हे ईश ! इस जगत् में अपने इन्द्रियादि की अपेक्षा आप भाव स्वस्व प्रकट होने हैं और अन्त इन्द्रियादि की अपेक्षा स्पष्ट ही अभाव रूप आनुम्य होते हैं । क्योंकि आपने सब और से भाव और अभाव को एकता प्राप्त करायी है आप आभावाव रूप हैं ।

११ इस जगत् में सब से भिन्न अभाव कहे ह (अवस्था भाव के बिना अभाव की है) ? वे दोनों वस्तु के अर्थ हैं तथा स्व और पर की अपेक्षा एक साथ पूण और शून्य रूप वस्तु का आत्म्य कर सुयोगित होते हैं ।

१२ परस्पर विरुद्ध तथा भिन्न भाग में स्थित रहने वाले वे भाव और अभाव दोनों आप में एक साथ समत होते हैं । भाव स्व अर्थ की अपेक्षा ह तथा अभाव पर अर्थ की अपेक्षा है । आप न्यायपूर्णक समत रूप हैं ।

१३ हे देव ! द्विविध रूप यह सब परार्थ कम से बाध्य हैं तथा भुपपत् कलन की असम्भवा होने से अबाध्य है । हे भगवन् ! उन दोनों परार्थों को एक साथ आत्म्य करता हुए आप इस संसार में कोई बाध्य-अबाध्य रूप वस्तु हैं ।

१४ कोई भी अबाध्य बाध्य से पृथक् वेसा नहीं गया ह और अबाध्य में रहित बाध्य भी हट नहीं किया गया ह । अपने दो रूप वस्तु को अपनी असदृष्टि और अदृष्टि का आश्रय लेकर कहता ह नहीं कहता ह ।

१५ जो परस्पर विरुद्ध है और भिन्न मार्गों में स्थित है वे बाध्य क्षण अबाध्य भाग में एक साथ समत हुए हैं । पृथक्पृथक् आप पृथक् ही बाध्य हैं और भिन्न रूप आप अबाध्य हैं । आप स्वयं स्वस्व न्यायपूर्णक बाध्य एवं अबाध्य हैं ।

१६ जो कर्म ह सोही भाव ह (व्यक्ति का किया का रण का प-भाव) । क नाम बाध बाध्य करता ह । अपना शुद्ध भाव आरक्त पक्ष के मान और भाव का आरक्तन निपुण ह ।

१७ सब ही पदार्थ कारण भाव से सब परिणाम को ग्रहण कर काय रूप से उपज्ज होता है। अतः आप ही कारण हैं तथा आप ही काय है। शुद्ध भाव तो कारण काय का विषय नहीं है।

१८ अन्य पदार्थ ज्ञान के निमित्तपन को प्राप्त कर बाह्य हेतु रूप से शक्तिमान रहे, निश्चय से वे इसके अन्तर्होते नहीं हैं। हे देव ! आप वृद्धि को प्राप्त हुए अपन चतन्य वीर्य विशेष से विश्व-यापक विज्ञानधन हुए हैं।

१९ स्थिति यह है कि कर्त्ता वास्तव में अन्य होता है और कम अन्य होता है। किन्तु जो आप कर्त्ता है, अविशेष रूप से वह ही आप कम है। हे देव ! जो आपने विज्ञान धन की रचना की थी सो यह साक्षात् निश्चय से विज्ञानधन आप ही है।

२० हे देव ! अविशेष रूप से सब ओर यापकर आप अपन गुणों के आधार हैं और स्वयं आधेय के समूह भी हैं। क्योंकि आप एक आधार-आधेय भाव से प्रकाशित आत्मा हैं। इसी कारण आप विज्ञानधन होते हुए उच्च रूप से प्रवृत्तमान हैं।

लोकहित है कि एक हाथ से वाली नहीं बजती। व्यवहार में सब साधारण इस बात को स्वीकार करते हैं। यथा घट बनेगा तो मिट्टी ब्रह्म से बनेगा कुम्भकार चाक आदि इसके निश्चित कारण होने स्थान विशेष उसके रख होने का आधार होगा आदि। व्यवहार की यह द्वात्मकता वे वस्तु का अप्रभूत परिचय है। इस अप्रभूत वस्तु बोध से परावर्तमान का भाव बहुरा होकर सोह के राग-द्वन्द्व के अधेरे उत्पन्न करता है। वस्तु का पूरा परिचय व्यवहार के मूलाधार उसके निश्चय रूप को समझे बिना प्राप्त नहीं होता। निश्चय में यदि वस्तु स्वयं द्वात्मक न हो तो व्यवहार की द्वात्मकता घटित होना सम्भव नहीं है। वस्तु की निश्चय स्वरूप द्वात्मकताओं को समझे हेतु होने उसके अन्तरण में भ्रमना होगा। यह निश्चय स्वरूप द्वात्मकताय जगत के सभी पदार्थों की भाँति हमारा भी हमारे ज्योतिस्वरूप आत्मा का भी सत्य है जिसे समझ कर हम अपने प्रत्येक शीघ्र उपयोग में उसे अनुभूति का विषय बनाय तो हमें शुद्ध ज्योति स्वरूप अपने आत्मा की उपलब्धि हो जाये हमारे सर्व दुःख दोषों का क्षय हो जाये। ज्योति स्वरूप आत्मा निम्न प्रकार से द्वात्मकताओं से सहित अपने में पूरे है—

(क) एकानेकता—आत्मा चेतन ब्रह्म के रूप में एक है। साथ ही ज्ञान धर्मेन शीघ्र आदि नाना गुणों एवं स्व-पर प्रथम पूर्वक क्रम से बन रही पर्यायी की अपेक्षा अनेक है। आत्मा यदि अपनी पर्यायी नहीं छोड़ता तो अपनी अनेकता का भी मानव को प्रकट अनुभव होता है। इस प्रकार आत्मा एकानेक रूप है। यह एकानेकता ब्रह्म एवं पर्याय रूप से है, ऐसे ही वह सामान्य एवं विशेष रूप से है। एक है क्योंकि पर्याय में वह ही आत्मा व्यक्त होता है अनेक है क्योंकि कोई दो पर्याय एक तो है ही नहीं पुरुष तथा समान भी नहीं है।

मकती। इसी प्रकार अन्तर्हस्त रूप से अपनी सारी पर्याय रचना का आत्मा स्वयं कारण है। बाह्य आत्मन्वनी का निषेध नहीं है, पर भाष्य उनसे बाध नहीं होता। जो मानव ज्ञान-भ्रमण म लीन होता हुआ विज्ञानधन होने म प्रवृत्त होता है वह एव दिन विज्ञान धन बन जाता है। इस प्रकार आत्मा निश्चय स स्वयं ही अपना कर्ता है स्वयं ही वन है स्वयं ही कारण है, स्वयं ही कार्य है।

(छ) आधार-आधेय रूपता—व्यवहार मे आत्मा के अवगाहन वर्तन आदि के आकाश काल आदि आधार हो निश्चय मे अपने सम्पूर्ण गुण तथा नायकत्वाप रूप आधेय को व्यापे हुए वह स्वयं अपना आधार है। इस प्रकार निश्चय म अपने ज्ञानादि समस्त गुणा और उनके वर्तन का आधार आत्मा स्वयं होने से वह निर्वाच्य रूप से ज्ञान ध्यानन्द आदि रूप वतन करने म समर्थ है। उसके इन गुणा के वतन म बाह्य का कोई पदार्थ बाधक बनने की सामर्थ्य नहीं रखता क्योंकि निश्चय मे कोई बाह्य पदार्थ इनका आधार नहीं है।

मानव ज्योति स्वरूप निज आत्मा की इन इयात्मनताओं को गले प्रकार समझे तो उसके मोह के अंधेरे नष्ट हो जाये बाह्य पदार्थों की दासता अधीनता का भाव नष्ट हो जाये। अन्तर्धीयवान विज्ञानधन आत्मा के वतन मे बाह्य म तथागुरु रूप आत्मन्वन सब सहज ही होते हैं। जो ज्ञान और कर्माय के अंधेरे मे जीते हैं उन्हें भी अपने ही अनु रूप बाह्य पदार्थ आत्मन्वन बनते हैं समझा नहीं। अपने ज्योति स्वरूप आत्मा की इयात्मक पूर्णता का जो जिस मानव ने समझ है वह समझ कर बठ जाये तो बाध पुन एकात रूप/एकात्मक ही होगी। समझ कर उसे योग-व्ययोग रूप अपने कम व्यापार को सबनुसार सत्त्व डालना होगा। ऐसा होने पर वह अवश्य ही ज्योति स्वरूप विज्ञानधन परमात्मा एक दिन हो जायेगा।

जगत् के जड़ चेतन सभी पदार्थ इयात्मक हैं। तथापि जड़ माटी को घट पर्याय प्रारण करने हेतु कुम्भकार की आवश्यकता होती है। भ्रजान दबा मे मानव भी इयात्मकपूर्णता (दी हाथ) होने भी अपनी पतवार छाप नहीं ममाल कर जड़ माटी की भाँति अन्यो के हाथ की कठपुतली होता है परिस्थितियों का दास होता है। जिसने अपनी इयात्मकपूर्णता को समझ लिया है वह अपना कुम्भकार स्वयं बन कर बाह्य प्रत्यक्ष परिस्थिति प्रसंग को चाक रूप मे अपना अवलम्बन बनाता हुआ अपने ज्योतिर्मय स्वरूप को पद-पद पर व्यक्त करता चलता है ॥१-२०॥

२१ आत्मा जाता ह और यह सम्पूर्ण विस्वज्ञेय है। इनमे सम्बन्ध होते हुए भी वे दोनो परस्पर गत नहीं है। एकता का कारण प्रत्यासत्ति होती ह, पर वह नहीं है क्योंकि वाच्य, वक्ता और कथन पृथक पृथक ह।

आत्मा म एकानेक आदि रूप इयात्मकताय निश्चय से है। बाह्य म पृथक-पृथक पदार्थों के बीच व्यवहारिक सम्बन्ध तो बनते हैं पर वे एक नहीं हो जाते। वे परस्पर एक दूसरे के निर्मित/आत्मन्वन बनते हैं। इन आत्मन्वना के बिना यह सही है कि पदार्थ अपने वतन विषय मे सत्त्व नहीं

होता तथापि वे रहते पृथक्-पृथक् ही हैं। ज्ञाता तथा ज्ञय में वक्ता तथा वाक्य और कथन की भाँति पृथक्ता प्रकट है। आत्मा में द्रव्य तथा पर्याय की आभास-भाष्ये रूप से जो प्रत्यावृत्ति/निकटता धनिष्ठता प्राप्त होती है वह हमें ज्ञाता और बाह्य ज्यों में प्राप्त नहीं होती इसके स्थान पर उनकी परस्पर दूरी प्रकट अनुभव में पाती है। ज्ञान में बाह्य ज्यों से यह दूरी असृष्टता का अहसास मानव की मुक्ति का द्वार खोलता है। बाह्य के काटे और फूसी के बीच वह कैसे वर्तन करे यह उन पर नहीं वह जानता है कि स्वयं उस पर निर्भर करता है कि वह दोनों के बीच निरन्तर मुस्करा सकता है ॥२१॥

२२ जो आप भविष्य की अपेक्षा पहले निश्चय से सिद्ध थे वह ही आप वर्तमान में सिद्ध है। जो अभी बीतरागता उत्पन्न हुई है वह वास्तव में भूतकाल में राग थी।

२३ एक शाश्वत भाव को संकृष्ट रूप से सींचते हुए आप हो होकर (पुनः पुनः होकर) स्वयं ही हो जाते हैं। यह होकर पुनः जो होना है वह अन्य नहीं है। तीन काल का संग्रह करने वाला वह भाव आपका अनुगमन करता है।

२४ आप एक हैं, साक्षात् अविभाक्षी विज्ञानधन हैं शुद्ध हैं, अपन शुद्ध अवयवों में मिलीन हैं। इस तरह एक होते हुए भी अन्तर में मग्न रहने वाले दशन सुख वीथ आदि विशिष्ट गुणों की अपेक्षा आप अनन्त विचित्रता को प्राप्त हो रहे हैं।

२५ हे स्वामिन् ! परस्पर विरुद्ध धर्मों में अष्टमारुह स्याद्वाद से जिनकी आत्मविभूति विभाजित है, ऐसे आप अत्यन्त अगाध होते भी निज तत्त्व की आराधना ये उत्तर रहने वालों को नित्य थोड़ा प्रवेश देते हैं।

विवेक भव बीतराग/शुद्ध हुए हैं। उनका धनन्त गुण बसब जो पूब में (ससारी पर्याय म) कर्म कालिमा रूप राग के नीचे दवा हुआ था उसे ही उन्होंने कालिमा से मुक्त कर व्यक्त किया है शुद्ध बना नहीं प्राप्त किया है। जो सिद्ध स्वरूप भव व्यक्त हुआ है वह अनादि से ही सिद्ध था। आत्मा अनादि से एक है। दशन ज्ञान धानन्त वीथ आदि अनन्त गुण से माना रूप भी वह अनादि से है। जब मानव आत्मा के इस वाक्छ स्वभाव की भावना से स्वयं को पुनः पुनः सींचता है स्वयं को कर्म कालिमा से मुक्त गुण बसब सम्पन्न स्वीकार करता है उसे अपनी अनुभूति का विषय बनाता है और कर्म कालिमा अनित्य अज्ञान राग द्वेष आदि को अनुभूति के लोक से निष्कापित करने में निरन्तर सखन् होता है तो कर्म कालिमा ज्ञान धाम हटते-हटते हट जाती है और नित्य गुण वैभव प्रकट होता होता पूरा प्रकट हो जाता है। यह धकालिक भावत स्वभाव वीची ऊँची सभी पर्यायों में जीव का अनुगमन करता रहा है, उसने जीव को कभी छोड़ा ही नहीं है। जब तक जीव ने उसे स्वीकार नहीं किया और स्वयं को अज्ञान पूरा राग द्वेष आदि के बीच से निष्क

करता रहा वह जीव की अनुभूति का विषय नहीं बन सका और जीव दीन, हीन, तुच्छ बनकर इतना लोक में परावर्तन करता रहा। जब उसने अपने साम्प्रतिक गुण वस्त्र को अपनी बढ़ा-झान एवं चरित्र का विषय बनाया तो सब राम नष्ट होकर मानव जिनैन्द्र हो गया।

जिनैन्द्र निःशालित्य एकानेक सामान्य विशेष आदि अनेक विरुद्ध धर्म धारण करते हैं। उनका ज्ञानादि गुण वस्त्र बनन्त है। शास्त्र में उनका गुण वस्त्र स्थापना पद्धति से सख्त सख्त निरूपित है। उसके आधार पर जिनैन्द्र के/अपनी आत्मा के अगाध गुण वस्त्र को समझ सेवा मानव के लिये कठिन बात है। जो मानव समयपूर्वक आत्म गुण वस्त्र के अवलोकन अनुभव करने में सतत उत्पन्न है वे जिनैन्द्र के गुण वस्त्र को थोड़ा समझने में अवसर समर्थ हो जाते हैं ॥२२-२३॥

१ आप अजर है, पुरुष है, जिन है, स्वयं सहज ज्योति स्वरूप है, अवेद्य वतन के मण्डार है। अदभुत सत्य वस्त्र सहित यह आप द्वय तमक दृष्टिगोचर होते हैं।

२ आपके न पराश्रय है, न शून्यता है, न अन्य भावों (पदार्थों) की संकरता है क्योंकि असंख्य निज प्रदेशों द्वारा स्वयं वस्तु का अधिग्रहण किया गया है।

३ हे विभो! जो यह आपका अत्यन्त स्पष्ट और सहज विशेषण 'अमृत' है वह आप आत्म परायण का पुदमल से भेद करता है।

४ हे ईश! कसे भी बाधित न होने वाले सहज, व्यापक विशेषण 'चित्त' को धारण करते हुए आप सब ओर से सभी अवेतन द्रव्यों के साथ भेद को प्राप्त हो रहे हैं।

५ सदा ही सर्व प्रकार निर्मल सहज स्वानुभव से क्रीडा करने वाले आपका समस्त अन्य चेतन द्रव्यों के साथ यह वृत्त का अंतर कहा गया है।

६ सब प्रकार निज भाव से भरे हुए सदा निज भाव से स्थित आपका पर से अखण्डित, स्पष्ट एक निज भाव ही सुशोभित होता है।

जिनैन्द्र की परमावधिक पुख्क देह कोटि पूरु नहीं तक बिना किसी प्रकार का कवचाहार ग्रहण किये भी अजर रहती है, जराजीरा नहीं होती, रोग प्रसू नहीं होती न ही उनके ज्ञानादि गुण वस्त्र पर ही कोई आवरण प्राते है। उन्होंने समस्त वस्तुओं को, वृथा वृथा दोषों को सर्वोन्मूर्ति आदि परीपहों को उपसर्गों को जीव निया है वे विन है। कर्मों से बद्ध बोधों से प्रसू परीपहो-उपसर्गों से भरे जन्म-मरण-मरण के ससार-वृत्त से चन्दे निकल जिनैन्द्र के ज्योति

८ हे प्रभो ! आप ऊपर ऊपर (आगे आगे प्रतिक्षण) होते हुए अखण्ड धारा से 'यह है' हो रहे हैं। भूत और भविष्य के भाव से रहित देखन वाले को आप व्रत प्रतिभासित होते हैं।

९ अनन्त आत्म विशेषणों की अखण्ड धारा की माला से युक्त एक विशेषता को प्राप्त हुए हे भगवन ! आप निरन्तर अखण्ड धारा से परिणमन करते हुए प्रकट हो रहे हैं।

१० आपकी अजड आदि विशेषणों से भरी हुई निज धारा तुच्छता को प्राप्त नहीं होती है। धारा से धारण किये गये अजड आदि विशेषण क्षय को प्राप्त नहीं होते हैं।

११ आपके अजड आदि विशेषण पर द्रव्यों से भेद करने वाले हैं, स्व द्रव्य से नहीं, क्योंकि आप असाधारण भावों से भरे अपने आपको अपने आपसे सदा एक रूप धारण करते हैं।

१२ अजड आदि से अविभक्त रूप से स्थित आपका यह अखण्ड एक भाव अजड आदि से अविभक्तता की भावना से अनुभूति में आता है, अन्यथा नहीं।

१३ आपका निर्वाच्य रूप से 'होना' कारक संहित सकल क्रियाओं को पोष देता है, साफ कर देता है। यह 'होना' न कारको द्वारा, न क्रिया द्वारा दोषन को प्राप्त होता है।

१४ आपके निर्वाच्य रूप से होने में कारण काय का विस्तार कहा सुगोमित होता है ? न तो कारण द्वारा उसका न होना किया जाता है, न काय द्वारा 'न होना' किया जाता है।

१५ कर्ता के समूह से जिसका उदय व्याप्त है ऐसी क्रिया आप में होती है यह कहना युक्त नहीं है। एक होना मात्र की विभूति से भरे हुए आपके भेद की बात करना कलक कल्पना है।

१६ हे जिनन्द ! अजडादिमय, सनातन कदमल (पाप मल) रहित, निर्मल, स्व-पर को क्रम से तथा युगपत् भग्न करने वाला प्रभा समूह रूप भाव आप हैं।

मानव को जिवेन स्वरूप उसकी अपनी धात्वा का द्यौन (स्पष्ट) अनुभव अजड/वेगन प्रभा से भरी अखण्ड भाव धारा के रूप में होता है। वह भाव धारा अपनी प्रभा से उसे स्वयं को तथा ज्ञान में जगत के प्रत्येक पदार्थ को एक साथ व्यापे हुए है। धात्वा की इसी सनातन अक्षय भाव धारा से मानव कदम-कदम पर प्रकाश प्राप्त करता है सब ही समस्याओं

के समाधान प्रयोगों के उत्तर उसे प्राप्त हो जाते हैं। इसकी वरण्य में जाने पर उसके सब पाप धुल जाते हैं अन्तराय नष्ट हो जाते हैं और उसके कार्य सिद्ध हो जाते हैं।

सहारी मानव क्रियामय रूप से जीता है स्वयं को चारों ओर कर्ता कर्म करण ब्रह्मि के चक्र से घिरा पाता है। यदि जगत में कारक रूप ही सब कुछ हो तो मानव की मुक्ति सम्भव नहीं है उसको भाति प्राप्त होना दुष्कर है। स्वयं कारक व्यवस्था का तकाबा है कि इसका प्रति पक्षी प्रकारक रूप भाव रूप सहज होने रूप भी कुछ हो। यह अक्षण्ड सनातन भाव धारा रूप उसका विनेन्द्र स्वरूप आत्मा है जिसे कोई क्रिया दो रूप नहीं करती जिसे कोई कारण व्यवस्था काय नहीं होने रूप नहीं कर सकता। यह पावन गंगा तो मानव के अन्तस्तल में निरन्तर प्रवाहमान है जिसकी ओर मानव उन्मुख हो उसकी श्रद्धा भावना करे तो उसका स्पर्श अनुभव प्राप्त होता है और उससे प्रकाश पाकर मानव शब्दवत् कृतकृत्य हो जाता है। उसकी वरण्य में न जाने वाला मानव अज्ञानी एक अभागा है, कारको का भेल बढता तब आधी अचूरी क्रियामय करता सन्नेप और पाप कार्यों में हो बहुभाग जीता है।

जिने भी मानव ब्राह्म तक महान् अभ्युदय और निश्चयशु को प्राप्त हुए हैं चक्रवर्ती इन्द्र तीक्ष्ण कर बने हैं केवल ज्ञानी बने हैं सब अपनी जिनेन्द्र स्वरूप आत्मा की इस प्रभामय गगानत निमल अक्षण्ड, पाप क्षयकारी भाव गंगा में स्नान के फल स्वरूप ही बने हैं।

१७ हे भगवन्। यदि पाप रहित, विभामय भाव आप स्वयं है तो यह आप स्वयं ही विस्फुरित होते हुए कभी भी भ्रम को प्राप्त नहीं होते हैं।

१८ जो विभामय है वह सुशोभित होता है, जो अविभामय है वह कभी सुशोभित नहीं हो सकता है। निश्चय से जो यह सब सुशोभित होता है वह यह विभा ही अत्यन्त सुशोभित होती है।

१९ केवल यह ही सुशोभित होता है यह सुशोभित नहीं होता ऐसी कल्पना कहा होती है? यह इसके द्वारा सुशोभित होती है' विभा का विभाग कर दी वाली यह द्विरूपता नहीं है।

२० सहज, निरन्तर उदित, सम, स्वप्रत्यक्ष पूणतया निराकुल अवशुत तेज की भाला रूप यह विभा किसके लिए रात्रि हो?

२१ जो अपन वभव से निषेध को भी विधि के समान विधि रूप से धारण करती है वह परिशुद्ध एक चतन्य से भरी हुई आपकी विभा किसके द्वारा निपिड हो सकती है?

२२ हे जिराड। चारों ओर से प्रकट हा रहे स्वभाव वाली दिशा और काल— क विभार्थ से च्युत, अद्वितीय आपकी विभा द्वारा यह सम्पूर्ण जगत विभासित हो रहा ।

२३ इस जगत में स्व तथा पर के प्रकाशन में विभा वास्तव में दूसरी विभा को नहीं खोजती है। वीयुक्त आपकी विभा द्वारा यह सम्पूर्ण जगत क्रम से प्रकाशित किया जाता है।

२४ हे जिनन्द्र ! जो ज्ञान मात्र रूप इस विभा द्वारा नित्य विचरण करते हैं वे स्वयं ही सकल पदार्थों की प्रतीति करते हैं। वास्तव में ज्ञान का प्रतिबोधक कहीं नहीं है।

२५ हे जिनन्द्र ! राग-द्वेष से रहित यह मैं तब तक बार-बार सब ओर से आपकी विभा का अनुभव करता रहूँ जब तक मैं स्वयं पुष्कल, सम, अनन्त विभाभय स्व को प्राप्त नहीं कर लेता।

विभा ज्ञान दीप्ति का नाम है। यह क्षोभन स्वरूप सुन्दर है, सब जीव हितकारी है, स्व तथा पर को न धर्म न अधर्म यह कभी भी भेदशकारक नहीं होती है। वो पाप रहित हो कर समय वारण पूर्वक इस ज्ञान दीप्ति में ग्रहण रूप से प्रवेश करते हैं वे सीटकर फिर कभी अज्ञान के अधेरो से अस्त नहीं होते। स्व तथा पर को प्रकाशित करने वाली इस ज्ञान ज्योति का उनमें जागरण हो जाता है निश्चय रूप से ही वे ज्योतिमय हुए जाते हैं और उनके वस्तु बोध को न वो अपने अन्य ज्ञान व्यापार की न अन्य किसी के समझन की आवश्यकता होती है। ज्ञान के लोक में विचरण करते करते शीघ्र ही वे सब धावरण रहित एक दिन केवल ज्ञानी परमात्मा बन जाते हैं।

ज्ञान दीप्ति के जागरण के माग पर चलने वाले समीजनो के कदमों को रोकने वाला जगत में कुछ भी नहीं है। ज्ञान में ग्रहण किया गया हर पदार्थ उनके लिए ज्ञानभय हो जाता है। जो ज्ञानमय रूप से ग्रहण न किया जाकर अज्ञानमय कषायमय रूप से ग्रहण किया गया है जगत का वह कोई भी पदार्थ सुखोन्नत रूप नहीं होता। वो ही पदार्थ चतन्य लोक में है—एक ता ज्ञान दीप्ति और दूसरे कषाय के कालुष्य। जो ज्ञान दीप्ति में ग्रहण होता है वह सब सुन्दर और बड़ा कषाय कालुष्य लग जाता है वह सब अविभाज्य कुरूप ही होता है। ज्ञान दीप्ति में इस प्रकार सुखोन्नत और कुरूप का विभाग नहीं होता। उसके लोक में वो सब कुछ ज्ञानमय होकर सुखोन्नत ही होता है। यह ज्ञान ज्योति वाला जैसे पद सम्मान आदि के बल पर सुखोन्नत न होकर अपने ही बल से सुखोन्नत होती है। बाह्य के साधन विहीनता निराशा, गाली के बचन अन्य परीक्षा, उपसर्ग आदि सब ही विपरीतताओं को यह अनुकूलता रूप ही ग्रहण करती है और उनके बीच प्रसंगी मोना नष्ट न होकर कम निर्जरा होने से बढ़ती ही है।

ज्ञान दीप्ति के वर्धन में जगे समीजन जगत में किसी से राग-द्वेष नहीं करते। वे जिनैत्र और जिनैत्र स्वरूप निज आत्मा की ज्ञान दीप्ति को जीवन में सदा अनुभव करने में उत्तर रहते हैं। जगत का हर पदार्थ उन्हें अपना स्वरूप प्रकाशन कर उनकी ज्ञानमयता की वृद्धि में भाग्यवान् बनता है। वे अपने तथा अन्यो के स्वरूप को जिनवाणी के अध्ययन में सदैव प्रसार

समझ चुके हैं। ज्ञान भाग पर बढ़ते बढ़ते इस प्रकार एक दिन वे स्वयं पूछ नीतराय अनन्त ज्ञानमय परमात्मा बन जाते हैं।

ज्ञान दीप्ति चाहे मति-श्रुत के स्तर पर हो चाहे कवत्स के स्तर पर हो सुन्दर ही है। मति-श्रुत के स्तर पर यह इन्द्रिय प्रकाश उपदेश धादि के ब्राह्मन्वती से कार्य करती है इसीलिए यह धविशायम नहीं हो जाती। सकल विभायम केवल ज्ञान के एक देश के रूप में यह विभायम ही है।

२०

१ हे ईश ! आपके प्रणिधान (उपयोग) क सौष्ठव (कुशलता) से अतत्त्व ही परम तत्त्व की प्रतिपत्ति का हेतु हो जाता है। पद-पद पर विष को उगलती हुई वाणी स्याद्वाद से संस्कृत होन पर अमृत प्रवाहित करती है।

२ हे ईश ! जो बल पूर्वक पूव और उत्तर क उल्लेख का विनाश करन वाला है जिसने देश और काल की कल्पना का शेष हो गया है ऐसे शुद्ध सग्रहनय से आप चतय भाव बभय से परिपूर्ण सुशोभित होते हैं।

३ हे ईश ! आप में ऋजुसूत्र की दृष्टियाँ वृद्धि को प्राप्त हो रही हैं जो विशुद्धता क रस की अतिव्याप्ती से युक्त हैं, स्खलित होते हुए भी अस्खलित क समान प्रकाशमान हैं तथा तत्त्वाश को अखण्ड रूप से उपस्थित करन के कारण वारुण हैं।

४ अपन अवयवों क द्वारा सब ओर से विभाग को प्राप्त होने वाले आपक सरल, स्पष्ट प्रदेश भाव, अनन्त ज्ञान धातु पृथक पृथक स्फुरित होते हैं।

५ समस्त बिखरते हुए चतय कर्णों क द्वारा अनादि सतान से युक्त होन पर भी यह आप पूव और उत्तर ॥ मिलाने में असमय हुए कहीं परस्पर सघटन को प्राप्त नहीं होते हैं।

६ निरन्वय रूप से क्षणक्षय क द्वारा अगीकृत चतन्य कणों क समूह द्वारा सामान्य क नष्ट हो जाने से आपको देखने वालों को तलवार क वाव क समान यह नरात्म्य आप में बलात् प्रतीत होता है।

७ हे प्रभो ! जो गत है वह गुजर जान से कुछ नहीं करता है, जो भविष्यत् है वह अनुपस्थित होन से कुछ नहीं करता है, जो वर्तमान क्षण का विषय है वह निश्चय ही अयक्रिया से युक्त है।

८ यद्यपि निश्चय से क्षण स्थायी चिदशो में कारण काय के काल को प्राप्त

नहीं करता है तथापि द्रुव और उत्तर काल क चिहनों के द्वारा दृष्ट्युक्त बाप ने काल काय नाव धारण किया गया है।

६ अनादि की राग अग्नि क छाँट होन के क्षण में अज्ञान भ्रमता है। उसके सम्पूर्व गलने पर बापके ने चतन्य कण बिना किये स्वयं ही बलात् ऊपर ऊपर चले हैं और अन्तिम चतन्य कण निर्वाण को प्राप्त करता है।

१० प्रदीप क समान निर्वाण को प्राप्त हुए बापके समस्त ही [दिहाड़ि] एक मूल को प्राप्त हुए थे। इस प्रकार का काय करते हुए बापको साहस नहीं करना पड़ा किन्तु मुझे कहते हुए साहस करना पड़ रहा है।

बल्ल का अलेख परार्थ अनेकाल स्वयम् है। वह बनला तुल्य सर्वाओं का पुत्र है, उसके अनेक पक्ष हैं। कोई भी पक्ष पूर्ण नस्तु नहीं हैं। वह बस्तु का बल है और अन्य पक्षों के सहकार ने सर्व निष्कारणी होता है। उनसे रहित अकेला तो अवस्तु रूप अवलम्ब बन होता है। वह मान्य पक्ष प्रियेण को ही पूर्ण बल्य मागता है तो अज्ञान रूप विष्य उत्पन्न होता है और मान्य स्वयं अवस्तु बन होता बागा है तथा परस्पर अर्थ के विबाधों व सतको बनता है। क्या वे बतों द्वारा स्पृष्ट पर काय भासि असल असल हुआ नहीं है, हानी के अवयव ही है। मिती बाधुम्य द्वारा यदि उन्हें बला विद्या जाने कि उनके द्वारा स्पृष्ट पर काय भासि हुआ है तो अज्ञान अवयव है और सब अवयवों सहित इस प्रकार हुआ है तो उन्मेषधरा उनके अल पित बाप और उनके विवाह आत्म हो जायें। उल बाधुम्याल स्वयं के बिना तो उनके वास्तविक अवयव हैं ही क्योंकि उन्मेष हुआ देख रक्ता है। इस प्रकार स्वाधारी लनों के बिना विविध लनों से ही एकी दक्षिण स्वाधाराये अवयव हो जाती है। एकलती लनों द्वारा भी सर्व स्वाधारा मान्य वे अवलम्ब रूप विष्य रचना ही करेगी पर स्वच्छा से अस्फुट दिने जाने पर अर्थात् मान्य लनों की वीक्ष्य रूप से एकीकृति के साथ वह अष्टुल रूप हो जाती है।

उपाहरणार्थ आरता वाला लनों से अनुवृत्ति का विषय किए जाने पर होने वासि-वासि के अक्षय से सीधा है। ये वासि जाति के अष्टुल सभी एक आरता के लम्ब हैं और अपने कोई निवास का हस्त नहीं है, यदि हम यह स्वीकार कर लें तो अलेख अनुवृत्ति से मान्य का अष्टुल लक्षण की प्राप्ति होती है। अब देख काय के होने वाले अक्षर एवं अक्षर कण हो रहे लम्ब परि-वर्तन तथा कण लनों को वीक्ष्य कर हम मान्य वेला करते हैं तो हमें सर्वथा से एक वेला काय का ही विस्तार अनुभव में आता है। इस कुछ वस्तु रूप के अनुसार हम वेला के विषय मान्य कुछ कण हुए, अक्षर वेलाभाव में है और रहे। यह मान काय नेत्र पर्याप्त तेज से होने वाली बाधुम्यता को विरक्त कर हम हमारी वेला की निर्विशेषता व मान्य वर्जन की अंशता करता है। हम लनों निष्ठा कर देख काय और पर्याप्त विवेक की। यदि हमें निर्विशेष वेला का लक्षण हो रहा है तो हम जूरे हो आरता है।

आत्म स्पर्श की दूसरी दृष्टि ऋतु सूत्र नय प्रस्तुत करता है। इस नय का कथन है कि जो मीत गया है और जो भविष्य है वे दोनों ही भय किया मूल्य होने से अप्रयोजन भूत है। प्रथम श्रमिकारी तो वर्तमान क्षण में व्यक्त आत्मा है। आत्मा तीन काल की पर्यायों का पुञ्ज है और वर्तमान पर्याय उसका एक सविषय की ओर बढ़ता हुआ भ्रम है। यह भय वर्तमान का अस्त्वन्त अस्तमित के रूप में स्वीकार कर उसमें पूरे रूप में जीन की प्रस्था करता है। यय की वर्तमान चित्ता क्यों करे वह जा चुका जाने वाले की भी वर्तमान चिन्ता क्यों करे वह स्वयं कर लया। यह धारण पीछे व्यापक सामान्य को ही दृष्टि से हटाकर नरात्म्य की वस भ्रमी की दृष्टि देता है। इसका कहना है कि पूर्व और उत्तर के बीच सन्तान क्रम है, पर कौन इन्हे परस्पर मिला सकता है? सब अपने-अपने काल में हे तो इन बिखरे हुएों में सामान्य त्रिकाली की चर्चा ही क्यों?

ऋतु सूत्र नय की दृष्टि सविषय में कोई दृष्ट कार्य सम्पन्न करना है तत्त्व सिद्ध करना है के विचार को टिकने नहीं देती। उससे वर्तमान का रस भय होता है। यदि हम वर्तमान में पूरे चेतन हो कर जो रहे हूँ तो स्वत ही यह उत्तर अणु में गग के गन जाने स अधिक चेतन होकर धीने का कारण बन जायेगा और एक दिन सम्पूर्ण राग की आग बान्त हो जायेगी यशान यश जायेगा। एक क्षण जायेगा कि हम निर्वास को प्राप्त हो जायेगे प्रदीप के समान हमारा दहाहि मूल्य हो जायेगे।

अस्तु ऋतु सूत्र नय द्वारा दी गई दृष्टि अपने ढंग से हमें गहन चेतना में लाक में प्रवेश देती है हमारे अन्त विषय दूर कर तनाव मुक्त करती है। शुद्ध मग्न नय की दृष्टि भारतीय दशकों में अद्भुत वेदान्त मत की है तथा ऋतुसूत्र नय की दृष्टि अणुवादी वाद दाखिला की है। ॥१-१०॥

११ इस लोक में जो अथकिया द्वारा सब ओर से नाना रूप वाली आकृतिया के साथ समायम को प्राप्त हो रहे हैं, जो अप्रतिहत वसव के धारन ह एने आप एक ही म्वय विज्ञानधन रूप स सुशोभित हो रहे हैं।

१२ हे ईश ! ज्ञान के बाहर कुछ प्रतिभासित नहीं होता । आप एक विचित्र आकृति रूप होते हुए स्वयं ही जल बारणादि करत हुए कुम्भ आदि रूप अव्यामित हैं। रहे हैं।

१३ हे ईश ! यदि आप स्वयं ही कुम्भ आदि रूप में होनी चाक्या बाह्य रूप की सिद्धि हो सकती है ? हे प्रभा ! कुम्भ आदि रूप में आपका "वयं" ज्ञान पत्र "अयं" अय साधन का क्या प्रयोजन रह जाता है ?

१४ आपके एक विज्ञानघन न ममायत होन में जो जडता का परिस्पाय कर रहा है, जिसन अपनी विविधता नहीं छोड़ी है आ अनन्त है और जो पृथक् पृथक् अथ क्रियाकारी है ऐसा यह समस्त (जगत) ज्ञान रूप से सुबोधित हो रहा है ।

१५ ह ईश ! जो सबको अपन में निमग्न करने वाल विज्ञानघन ५ जिन्होंने समस्त विगेष सम्पदा को प्रवट कर दिया है ऐसे आपके एक साथ सब ओर से अग्नि व्याप्त कर स्फुरित होन पर बाह्य पदार्थों का बलात निह्वन (लोप) प्रवृत्त हुआ है ।

जगत में चित्त विविध ज्ञाना प्रकार जीवादि पदार्थ हैं तथा उनमें ग्रहण से मानव के ज्ञान में ज्ञाना प्रकार चित्त विविधता बनती है । ज्ञान की यह चित्त-विविधता ही बाह्य चित्त विविध जगत को सिद्ध करती है । यदि ज्ञान में ही पदार्थ का ग्रहण नहीं है तो बाह्य में भी पदार्थ नहीं है । जिन्हें बाह्य पदार्थों से प्रयोजन है वे जल पदार्थों के प्रकाशक ज्ञान के लोप से बचकर पदार्थों के बनाने बिगाड़ने सचय करने में लग जाते हैं । वे उनके प्रकाशक ज्ञान से ही संपृक्त नहीं होते । उन्हें लगता है यदि पदार्थों को जागरूक उनका साम न न उनका सचय धारि न करें तो उनकी जानने से क्या भया ? उन्हें कोरा ज्ञान अहेतुक बार रूप लगता है । वे यह नहीं जानते कि बाह्य पदार्थ प्रकाशित करने के साथ ज्ञान स्वयं को आत्मा को भी प्रकाशित कर रहा है और यदि बाह्य पदार्थ लिपटा छोड़ दें तो मानव को उसकी आत्मा भी इस ही द्वार से मिलती है । जबी लिने जिन्होंने इन्द्रिय विषय लिपटा छोड़ दी है तबय धारण कर लिया है वे आत्माल पथ के पथिक ज्ञानी जन बाह्य पदार्थों से अन्व प्रयोजन न होते भी चित्त विविध ज्ञान के अनुभव हेतु उह ज्ञान का विषय बनाते हैं । वे जानते हैं ऐसा किये बिना भ्रान्त कथाय और भ्रांति-भ्रांति की दुर्वलताय नष्ट नहीं होती आत्म शक्तियों का जागरण नहीं होता । वे बाह्य पदार्थों को जानते हुए भी उनसे निरीह रहकर आत्मसिद्धि कर लेते हैं ।

बाह्य पदार्थों से प्रयोजन छोड़ जब मानव विज्ञानवादी नव आत्म स्वयं में प्रवृत्त होता है तो 'प्रट का दधान स्वय आत्मा का दर्शन स्वयं बन जाता है उसकी जल धारण किया भी आत्म धारण की क्रिया ही जनन में जाती है । तब प्रट दधान स्वय जल धारण धारि वे बाह्य पदार्थ गीण हो अनुभवययी आत्मा का दधान स्वय धारण बनकर उसे यद्वन् करता है । आत्म स्वय में भी पद पद पर बदला से सजे रहने का निवृत्त करने वाले समयी जन जगत में सिंह और उसकी गुफा की पुनर्गति भी स्वीकार कर लेते हैं । वे सिंह द्वारा वेह के पीरे जाने तक को आत्म स्वय का द्वार बनाने में कमर कस लेते हैं और इस प्रकार के आत्म स्वय में सफलता से गुजरकर कल्प सन्धी का बरण कर लेते हैं । जो जन अन्व तम के नाम पर इन्द्रिय विषय से पराङ्मुख होने के साथ ज्ञान की इस चित्त विविधता से भी पराङ्मुख हो जाते हैं उन्हें उनकी विज्ञानघन स्वय आत्मा की सिद्धि सचय नहीं है ॥११-१५॥

१६ हे प्रभो ! वह ही आपका रूप प्रतीति में जाता है जो पर की व्यावृत्ति (निर्देश धृषकता) से सुशोभित होता है । पर का रूप भी वह ही है जो बापकी व्यावृत्ति से सुशोभित होता है ।

१७ हे प्रभो ! परस्पर के आत्म्य से यह बचाव ही स्व और पर की स्वरूपता को अवश्य प्राप्त होता है । अल्प बुद्धिवादी जनों के अगोचर आप स्वयं सम्पूर्ण रूप से पर के अभाव रूप हैं ।

१८ इस प्रकार महान् कान्ति के बाह्यक इस अत्यायोह को करने में निरन्तर तत्पर रहने वाले आपका अपोह स्फुरित होता है । यह विद्वानों के अनादि सन्तान रूप से चले आये तीक्ष्ण अय का घेदन करत बाठा है ।

१९ हे विभो ! परस्पर अपोह रूप से स्थित आप में पर पदार्थों किंचित भी विकार उत्पन्न नहीं करते हैं । उपद्रव का क्षय करते हुए आप एक ही समस्त पदार्थों के अपोह रूप से अवभासित होते हैं ।

२ आपके अपोह रूप से तीन लोक गत हैं और तीन लोक के अपोह रूप से आप गत हैं । अतः साक्षात् अगत होते भी हे विनेन्द्र ! आप गत भूषात् तत्प्राप्त बाधित होते हैं ।

आत्मा एक प्रभूत अयो है अत्यन्त चेतन पराप्त है । यह न भूत है न अचेतन अथ-
पुनश्च काज बाधि हान्य पदार्थों के दृष्टका विनाश की वृत्ति है, तथा अपने ओष्ठिर्य स्वस्व के
वहल/अपस्वस्व हेतु अपने से किसी का भी यह रोहताय को हो ? अथ पदार्थों के ही अभाव/
अपोह रूप यह नहीं है, अथ चेतन पदार्थों (जीवों) से तो यह प्रकृष्ट अपोह रूप है । अथ वे एक
या सब विभक्त भी दृष्टका भुक्त विभाजने से अन्वर्ष नहीं है, य ही इसे अपने ओष्ठिर्य स्वस्व के
वहल/अपस्वस्व हेतु उनका मुखावेगो कुरा का बाकासी होने की आत्मव्यवस्था है ।

यह स्वयं सिद्ध बात दिन के अभाव की भांति स्पष्ट है कि आत्मा अपने अन्तर द्रुत एवं
परम प्रमाद है तथा अन्य पदार्थों के अन्तर द्रुत एवं परम का कर्त्तव्य दृष्टा नहीं करता न ही
अथ दृष्टके अन्तर द्रुत एवं परम का कभी दृष्टा करने के समर्थ है । आत्म एक का आत्म का
भीरे अनुभव सब तत्त्व का अवन नहीं करता । अब कोई इस बात को माने कि पर पर ही दृष्टा
है और स्व स्व ही दृष्टा है, कि कोई पदार्थ न अपने अन्तर द्रुत एवं परम किसी अन्य को दृष्टा है,
य ही अन्य के दृष्टा नहीं करता है । इस प्रकार पर से अपोह/भुक्ति अनादि से ही मनु का अन्तर

सब को ही श्रम है। तथापि अनादि में जीव भूतानों में बद्ध हैं, पौद्गलिक रह और उसकी बुद्धिबोध/इन्द्रिय विषयो वा आकाशी; अन्य जीवों में उत्प्रेरित समवेष्टित होता आत्मा ? उनकी कृपा का भिक्षक रहा है। एवं भोग अत्यापोह वा स्वतः निवृत्त सत्य है। दुःख और देह में रोष, घात आदि की चिन्ता बाह्य जब चेतन पदार्थों में बाध विनाश के दबाव मानव के सम्मुख आत्मापोह को सिद्ध करने की पुनीती प्रयत्न करते हैं। यह जगत में पदार्थों की परिहसनमासता की निश्चिन्ता ही है कि यहाँ स्वतः सिद्ध गत्य भी मानव को जीवन में सिद्ध करने जाते हैं। यदि वह दृष्टापूर्वक उन्हें अज्ञान नाम भोग तारिज या नियम नहीं बनाता है तो भ्रम की गहन दीवारों उसके और सत्य में बीच छाटी हो जाती है। इस दीवारों का भेदन करता एक बहुत भारी श्रान्तिकारी कदम होता है जिसकी उपादेयता आत्मयतिमान तो शक्य ही नहीं पाते हैं। तथा कथम उठाकर भ्रम को भेद डालना संभव कर देना। यद्वा न कीमती बुद्ध्या क संशय ही मय्य होता है। हीन बीच जग-जन इक्षीविष एक में बाद दूसरी दुगदिया यवों चिन्ताओं का नाश सहते हैं कि वे इस भ्रम के बाध-पार नहीं देख पाते उसे भेदने का साहस नहीं जुटा पाते भोग नामा दुष्कृत, जग के विकल्पो में अटकते रह जाते हैं। भ्रम को दीवार के उस भोग रोग लोक चिन्ता भय गह व्यास परीपह अपसम कथाय ज्ञेय जन्म, मरण, प्रसन्न और उनके सहकारी आदि से भरे पथ परावर्तन है। अतः यह दुर्गत मय है क्योंकि मानव पर से अपोह रूप आत्मा के लोक में नहीं जाता है। भ्रम की दीवार को भेद कर जो जग एक बार उस पार हो जाते हैं। धर्मात् पर से दृष्टीय जीने शक्य है वे मत सुगत तथागत धर्मात् सर्वत्र परमात्मा हो जाते हैं। दुर्गत नहीं रहते क्योंकि यहाँ ब्रह्म व्यास जग मरण आदि के संशय सिल-मुष्ट भाव भी नहीं है। उनकी वदता स्तुति करने वालों में भी सुगममात उत्पन्न हो दुःखता मिट जाती है ॥१९-२॥

२१ अन्तरंग और बहिरंग समस्त विद्यमान वस्तुओं का हठपूर्वक अपलाप कर जो कुछ नहीं है' इस प्रकार निरकुण हो रही है। ऐसी समस्त शून्यता को प्राप्त सविद (ज्ञान) इस लोक में प्रतिभासित हो रहा है।

२२ हे ईश ! उपद्रव हेतु उखलती हुई कल्पनाओं को शून्य निश्चय से एक साथ साफ कर देता है। सब और से विषय क जस्त हो जाने पर कौन, कहाँ, कितनी, किसक द्वारा, कहाँ से, कैसे और कब सुशोभित हो ?

२३ यह सब भाषा भ्रम ही है। निश्चय से स्पष्ट करने वालों के लिये कुछ भी नहीं है। मृग चृष्णा रूप जल को पीने को इच्छुक वे मृग तुल्य प्राणी निश्चय से भेद को प्राप्त होते हैं।

२४ हे प्रभो ! शून्य क बल से इस प्रकार हठपूर्वक ऊँचा नीचा यह सब अस्त को प्राप्त हो गया है। इस लोक में न कुछ अवशिष्ट रहता है न ही न कुछ ऐसी बुद्धि अवशिष्ट रहती है।

१५. निष्क विषय के सत्ता रूप उत्सव में ध्वज नहीं है वह व्यक्ति अत्यन्त बुद्ध को नहीं जानता है। आप जमीन विषय की अस्तमयता से निर्मल हुए रूप से प्रवेश करार मुझे कृतकृत्य कीजिये।

देह ही जब मानव की निष्कय से उसकी धपती नहीं है, उसे जो पर मिल यह छोड़ देता है, उस शक्तिार साधन देव की दो बात ही क्या है ? उन्हें साधारण उस बात — जानते हैं कि अन्त में समझा एक वस्तु भी नहीं है। देहादि पर पदार्थों के साथ जीव के सम्बन्ध बनते हैं। ऐसे समूह धर्मता मान धर्मक ही सम्बन्ध रहता करता है, पदार्थित धर्मत्व म नीता है। जब देहादि पदार्थों का विनोद हो जाता है उस दो जीव में उनका धर्मोद्धार/धर्मत्व/अन्त स्पष्ट ही प्रकट हो जाता है किन्तु जब उनका उपयोग विधमान है उस भी धर्मोद्धार जीव उनसे अस्पष्ट ही है। विश्व देह से जीव के प्रवेश मस्तिष्क है उस देह से भी बहुत गिन अस्पष्ट ही है। वेह उसकी नहीं बन पाती जब पाती है केवल उसकी ज्ञान में बाह्यति उसका संवेदन। यह बाह्यति संवेदन देह की वस्तु नहीं है जीव के अपने ज्ञान पुरुष की है। उसकी धपती होने व उस बाह्यति से जीव को अन्तरे कट का प्रश्न ही नहीं है। यदि ज्ञान व बात रही विश्व-विधिय पदार्थों की बाह्यति/विज्ञान जीव को सम्बन्ध का कारण बनते है तो यह पदार्थों से धपती प्रपक्वता व समझ पाते रूप बनते है और उनसे उत्पन्न कर्माय है। पदार्थों से अपने धर्मोद्धार रूप सम्बन्ध समझ लेने पर उनको केन्द्र होने वाले मानव के राज रूप धर्मोद्धार हो जाते है और यह रेविस्तान में प्रश्न से सत् मान दीर्घ शक्ति हिरण की शक्ति बाह्य पदार्थों के पीछे मान्यता बन कर देता है। पर यह विज्ञान भी धर्मत्व बुद्ध मान्य रूप नहीं है। बुद्ध मान्य रूप के ज्ञान में पदार्थों को कहीं दूर ही दृष्ट जाते है उनका विज्ञान भी दृष्ट जाता है अपना किनारे पर हो जाता है। इन सब के मूल रूप विज्ञान को ही मान्य करता हुआ/किनारे पर करता हुआ बुद्ध मान्य रूप का ज्ञान होता है। जो पदार्थों में प्रकटता है वह तो ज्ञाता ही बना लेकिन जो विज्ञान से भी मान्य बनकर मान्य रूपक मान्य केन में प्रवेश नहीं करता वह भी धर्मत्व को नहीं जानता।

परमानन्द रूप ज्ञान के केन्द्र के ज्ञान में सब पदार्थों के दृष्टि से तिरोहित होने के साथ प्रकट नहीं है का विष्णु भी नहीं रहता बाणी लम्ब हो जाती है। दृष्टि में देहादि पदार्थ नहीं रहते उनके संवेदन उत्पन्न करते जाते क्यों कहीं जब शीत शक्ति के विष्णु नहीं रहते।

बाह्य पदार्थों के शासनन से मानव में विश्व-विधिय विज्ञान उत्पन्न होता है। विज्ञान और बुद्ध भी नहीं है, मान्य की शक्ति का ही विश्व-विधिय रूप बाह्य है जो सब दूर कर करता हो जाता है और उनसे मान्य को मान्य रूप सब का वैदिक लम्ब पुन पुन मान्य होता है। इस मूल से सर्व विज्ञानों का कटव होता है और इसी में वे विनीत हो जाते है। अन्तर्गत विश्व का मान्य रूप सब के समस्त से सब मान्य के विवेक क्या है ? उस वह विश्व मान्य है जो क्या नहीं विज्ञा और नहीं विज्ञा है जो मान्य रूप विज्ञा भी तो क्या विज्ञा ? मान्य रूप अमुक्त बाह्यमान्य रूप मान्य के मूल रूप का जोर है उस रूपके बायीं ओर अम्बुधर/पुनोदय निम्न से शक्ति

करता है। इसमें स्वयं में तो कोई उपद्रव है ही नहीं जो उपद्रवों से क्षीत इस महान् शक्ति पुत्र में प्रवेश पा जाते हैं जोना सीख जाते हैं उनके बाह्य में भी उपद्रव निवेश हो जाते हैं। अन्य रूप स्व स्वयं में मानव को प्रवेश न मिले तो वह निरन्तर अन्तर्वाह्य उपद्रवों से ग्रस्त रहेगा ही ॥२१-२५॥

१ सुनिर्मल और शुद्ध चरम मूल कारण से निरन्तर ऊपर ऊपर विस्तृत होती आपकी ये अनन्त उत्पन्न भूमियाँ स्फुरित हो रही हैं। ये अन्य जनों को भ्रम में डालने वाली हैं, उनके अगोचर हैं।

२ यदि आप स्वयं अन्तिम विशेषता को प्राप्त नहीं हैं तो आपका यह सामान्य भी वादि युक्त नहीं है। इस प्रकार आपकी अनन्त परिणामभूमिकाएँ अपनी शक्ति से उभय रूप सौंठती हुई स्थित हैं।

३ हे देव ! अक्षिण्डित द्रव्य की अपेक्षा आप एकपन को और पर्याय की अपेक्षा अनकपन को प्राप्त होते हैं। अन्तिम (वर्तमान) पर्याय रूप से आप सुनिर्मल परम अवस्थिति होते हैं।

पर्याय (परिणाम) प्रवाह को रूप है—सामान्य (बहु ही) और विशेष (मिल)। हर पर्याय जहाँ नूतन है वहाँ अनादि एकपने को/‘बहु-ही-मने’ को भी नहीं छोड़ती। अन्तः परमात्मा वर्तमान पर्याय में निर्मल परम अवस्था को प्राप्त है पर वह परम अवस्था अन्विम नहीं है। परम अवस्था का और भाविया चतुष्क नष्ट कर/ज्ञान बीयादि अनन्त चतुष्टय प्राप्त कर आरम्भ हुआ है वो अब यह कभी कहेगा नहीं नूतन नूतन परम उत्पन्न भूमियाँ अनन्त अविच्छेद अवस्था के चरण मूल से प्रकट होती ही रहेंगी। पर्याय की नूतनता/मिश्रता/अवेकता क इस दौर में अनादि का बहु-ही पना/अभिन्नता/एकता भी साथ-साथ निरन्तर प्रवाहमान है और रहेगी।

यह सामान्य विशेष/ बहु ही एवं नूतन पर्याय प्रवाह सारा जनों क भी अनादि से प्रवाहमान है पर आत्मा के चरम मूल से शुद्ध रूप में प्रवाहित न होकर पुद्गल कर्मों की अविद्य चतुष्टय चक्रता के विष आव से अन्तर्बाह्य अन्विम है। वे चतुष्टय टप विष रचना से मुह मोहों तो आरम मूल से उठती हुई मितल तरंग भूमियों के उन्हे दर्शन/स्पर्श हो जाये ॥१-३॥

४ हे ईश ! यदि आप सबका एकता को प्राप्त होते हैं तो आपके विशेषण नष्ट होते हैं। विशेषणों के अभाव में विशेष्यता भी खोकर हे देव ! आप निरूप्य ही अन्तःपन को प्राप्त होते हैं।

५ आपकी द्वयात्मकता ध्रुव है क्योंकि आप विशेष्य भी हैं और विशेषण भी । विशेष्य रूप से आप भिन्नता को प्राप्त नहीं होते, विशेषण लक्ष्मी के द्वारा आप पृथक पृथक अवभासित होते हैं ।

६ हे विभो ! विशेष्य रूप आपकी अविशेषता से विशेषण अविशेष (एक) नहीं है । वे विशेषण आपको साथ भिन्नताओं को प्राप्त नहीं हैं पर परस्पर भिन्न रूप से ही अपना प्रभुत्व रखते हैं ।

आत्मा ज्ञान-दर्शन वीर्भादि अनन्त गुणों से सम्पन्न है । वह इन प्रत्येक से अभिन्न है उन प्रत्येक रूप है । वह मात्र ज्ञान रूप ही नहीं है वीर्य रूप भी है आनन्द रूप भी है आदि । यदि वह मात्र ज्ञान रूप ही हो और अन्य गुण रूप न हो तो उनका ज्ञान रूप भी न रहेगा नष्ट हो जायेगा ।

प्रत्येक गुण आत्मा को अपनी विशेषता में विभिन्न करता है और इस प्रकार आत्मा अपने रूपता प्राप्त करता है तथापि वह सब विशेषताओं को धारण किये हुए एक बना रहता है । ऐसा होते भी उसके विशेषण/गुण अपनी भिन्नता नहीं छोड़ते वे अपना अपना कार्य करते भिन्न भिन्न वने रहते हैं । उनमें से प्रत्येक ही प्रभु है और कोई अपनी प्रभुता को समर्पित कर अन्य में लय को प्राप्त नहीं होता । पर वे निरक्षुब्ध प्रभु नहीं हैं । वे परस्पर एक दूसरे की प्रभुता का आदर करते हैं परस्पर सहयोगी सहचारी हैं ॥४-६॥

७ वृत्तिमान (द्रव्य) के बिना वृत्ति (वतन, पर्याय) सुशोभित नहीं होती और वृत्ति क्रम के बिना नहीं है । नित्य और सांघिक के अन्तर (रहस्य) का अवगाहन कर आपकी अनन्त काल की पर्याय महान ही सुशोभित होती है ।

आत्मा पर्याय/वृत्तिमान/भवस्थाय एक के बाद एक धारण करता है । अतः वह पर्याय/वृत्तिमान है । पर्यायों में बदलती हुई अणुिक हैं पर उन्हें धारण करने वाला सांघिक नहीं है । पर्याय नित्य नहीं हो सकती और पर्यायों अणुिक नहीं हो सकता । पर्यायी आत्मा जिस क्षण जिस पर्याय को धारण करता है उस वह उसमें स्वयं होता है । जब उस पर्याय को त्याग कर अन्य पर्याय धारण करता है तो फिर वह अन्य रूप होता है । इस प्रकार पर्यायी आत्मा वस्तुतः नये नये रूपों में स्वयं का स्पर्श प्राप्त करता हुआ अनन्त काल तक परिणामन करता रहता है । पर्यायों को छोड़कर पर्यायी आत्मा का अनन्त रूप स्वयं को स्पर्श करने का कोई उपाय नहीं है । परस्पर विरोधी अनन्त रूप स्वयं को एक साथ स्पर्श करना असंभव होने से यह पर्याय रूप स्पर्श क्रमपूर्वक ही चलता है ॥७॥

८ सत् का नाश नहीं है असत् का उत्पाद नहीं है और कुछ भी व्यय एवं उदय बिना नहीं है। हे ईश ! आप सत् होत हुए उस तरह विवर्तन करते हैं जिस तरह आप उदय और व्यय में सम रहते हैं।

९ सत् उदीयमान और व्ययमान ही होता है। विवर्त से भ्रान्त्य प्रदाय में कभी वस्तुता नहीं होती। इस लोक में जो क्षण क्षण में नूतनता ग्रहण न कर सके वह कसे कालसह (काल में टिकने वाला) हो सकता है ?

जीव ब्रवीष (पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल) सब ही सत् स्वल्प है। जीव भगवत् ह पुद्गल परमाणु अनन्तान्तर है। कासाणु असंख्यत है धन और धर्म असंख्यत प्रवेष्टी एक एक है, आकाश अनन्तान्त प्रवेष्टी एक है। यह सम्पूर्ण ब्रह्म समूह न उत्पन्न हुआ है न कभी नष्ट होगा। इसे उत्पन्न करने वाले किसी ईश्वर/विधाता/ब्रह्मा की कल्पना नितान्त भ्रम है।

जैसे जीवादि ये ब्रह्म भगवादिनिघन सत्स्वरूप हैं वैसे ही इसका भयना-भयना गुण वज्र भी भगवादि निघन है। जैसे एक प्रवेष्टी (अप्रवेष्टी) या बहुप्रवेष्टी (असंख्यात भगवत्) ये ब्रह्म स्वभाव से ही और प्रवेश रहित इनका अस्तित्व असंभव है उसी प्रकार अपने बड़ भयना वेषन वसे भी गुण समूह को ये ब्रह्म धारण करते हैं उनका भी निश्चित भावा (अविभागी प्रतिच्छेद) भगवादिनिघन है, न कभी घटती है न बढ़ती है। इस प्रकार विषय के पदार्थ उनके प्रवेश उनका गुण वैशेष भगवादि निघन रूप से अनुत्पन्न-अविनष्ट है। इनके अपने प्रवेश और गुण वैनन के लिये न किसी धर्म के उपकार की आवश्यकता है, न कोई नष्ट कर देना इसका बन्धु बन्धु है। स्वयं ये ब्रह्म भी अपनी किन्ती प्रत्यक्ष/किन्ती द्वारा न तो अपना एक प्रवेश घटा या बढ़ा सकते हैं और न ही अपने बड़/वेषन किसी गुण का कोई अविभागी प्रतिच्छेद कम या अधिक कर सकते हैं। पदार्थों का यह नियम पक्ष अकारण अपरिवर्तनीय है और इसमें किसी के करने-नरने को कहीं कुछ नहीं है।

वहाँ पदार्थों का उपरोक्त नियम पक्ष अनुभव भुक्ति और भाग्य से स्पष्ट प्रकट है वहाँ ही पदार्थों का उत्पाद व्यय रूप विवर्तन स्वभाव (एक पर्याय का धारण करना और भाग्य का स्वायत्त जगत्) भी अ-भय भुक्ति और भाग्य से प्रकट प्रकट है। पूव नष्टित नियम पक्ष में यदि कुछ करने करने को क्रिया को अवकाश नहीं है तो अस्तित्व पर्याय पक्ष में करने करने का क्रिया का महत्व है। वहाँ ही मानव मरणा असंभव होता है कुछल भुक्तान/मर्त्य सिद्ध होता है। जानी अज्ञाती के अन्तर पर्याय ब्रह्म की अभिव्यक्ति के लोक में ही प्रकट होते हैं। पदार्थों की विषयार्थित्व से एकेन्द्रिय हो जाता है और उसका अन्तः प्राप्ति गुण वैशेष एकेन्द्रिय के कुछ रूप को प्राप्त हो जाता है। जानी अज्ञात इस तरह योग-पर्याय के व्यापार करते हैं कि दास्य अन्तःस्थात न बाहर निकल गया के लिये जानी परमात्मा पर्याय को प्राप्त हो जाते हैं। केवली परमात्मा की निरन्तर योग-उपयोग का व्यापार करते हैं। पर उनके जीवराग प्रत्येक ही उत्पाद-व्यय में उनका भाग्य वैशेष नम्युत्पन्न न ही नया अभिव्यक्त रहता है।

कुछ लोगों का मत है कि पर्यायी का उत्पाद-व्यय नित्य सत् स्वभाव में मानव को टिकाने नहीं देता सद्यार रूप है उसकी दुबसता है। वे नहीं जानते कि जैसे पदार्थ अपने अनन्त गुण वनन सहित अनुत्पन्न अविनष्ट हैं वैसे ही उस गुण वनन की अभिव्यक्ति/स्वयं पदार्थ को ही उसका स्पष्ट नित्य नहीं है, अनुत्पन्न अविनष्ट नहीं है। श्रोत्र्य/नित्यता की भाँति परिवर्तन/पर्यायी का उत्पाद व्यय भी सत् का स्वभावभूत धन है और चाहे मानव सद्यारी हो भगवत् ब्रह्मा सिद्ध परमात्मा हो पर्यायी के विवर्तन बिना किसी को अपने गुण वैभव का स्पर्श समझ नहीं है। शत ज्ञानी पातक निरन्तर अपने ज्ञानादि गुण वैभव को नये नये रूपों में व्युत्पन्न से लेने का यत्न करते हैं और इस प्रकार आत्म वैभव के शिखर पर आरोहण करने में सफल हो जाते हैं। भ्रमारी भव पुरातननिष्ठ होते हैं। उन्हें नूतन भास्मान्निव्यक्तियों की न तो ललक होती है और न ही उन्हें शपथने की योग्यता। उन्हें जो भ्रमों की विधीपिटी राहों में ही भ्रमों की नकल करने में ही अपनी सुरक्षा अपना कल्याण विद्यता है। वे नहीं जानते कि जो रूप अपना नूतन वैभव बना वृद्ध हो चुके हैं वे कसे उन्हें सतेज करेंगे। परिणामतः निस्तेज उन्हें काल की चपेट चतुर्गति के किन्हीं गडबो में से जाकर डाल देती है और वे आत्म वैभव के शिखरों से और दूर हो जाते हैं ॥८-६॥

१० हे ईश ! प्रतिक्षण का साथ आपको पृथक् पृथक् करता है और भ्रुवता निरन्तर एकत्व को प्राप्त कराती है। इस प्रकार क्षण क्षण अनन्त काल यतीत करते हुए आप दोनों (पृथक्ता और एकत्व) से कारण किये हुए सुशोभित हो रहे हैं।

११ हे ईश ! यद्यपि यह आपका सत् रूप भव यतीत हुआ है और असत् रूप सिद्ध पर्याय (उत्पन्न) हुई है, तथापि सत् के नाश और असत् की उत्पत्ति के बिना आप सत् रूप ही सुशोभित हो रहे हैं।

इन पृथक्ता और एकता रूप विरोधी धर्मों से युक्त हैं। एक पर्याय भ्रम से पृथक् है। जब एक पर्याय व्यक्त होती है तो हम उस रूप होते हैं और जब वह नष्ट होकर भ्रम उत्पन्न होती है तो हम उस भ्रम रूप होते हैं। इन पृथक्-पृथक् पर्यायी रूप होते ही हम नित्य ज्ञानादि गुण युक्त चेतन आत्मा हैं, एक पर्याय छोड़ अन्य पर्याय धारण करते हुए एक शाश्वत सत् हैं।

१२ आप सामान्य और विशेष वाले होने से सुशोभित नहीं हैं, आप तो स्वयं ही इन दोनों रूप सुशोभित हो रहे हैं। सामान्य विशेष मात्र से अतिरिक्त कोई भी वस्तु विचार का विषय नहीं बनती।

१३ इस जगत में समान वस्तुओं द्वारा जो स्वयं हुआ जाता है वह ही सामान्य कहा जाता है। हे देव ! आपके विशेष चित्तने समान है उतने ही आप इस लोक में सामान्य हैं।

१४ जिस प्रकार आप एकता को प्राप्त होते हैं उसी प्रकार समानता है और जिस प्रकार भेद को प्राप्त होते हैं उसी प्रकार विशेष है। आपकी परिणति ही उभय रूप सुशोभित होती है, आप पृथग्वर्ती सामान्य और विशेष से युक्त नहीं है।

१५ हे विभो ! आपके जो विशेष (गुण तथा पर्याय) समान हैं वे मात्र की अपेक्षा समानता को प्राप्त हैं विशेष रूप से [तो वे] सदा असमान होते हैं। वे विद्यध आपसे भिन्न नहीं है।

१६ हे देव ! तमय होने वाले द्रव्य समूह से पृथक् हो रहा समग्र सामान्य वस्तुपने को प्राप्त नहीं होता है क्योंकि द्रव्यों के समूह में विद्यधता को अपित करता हुआ वह (समग्र सामान्य) विभाग रूप से पृथक्-पृथक् भी उन द्रव्यों में लीन रहता है।

१७ हे प्रभो ! और आपके मत में यह एक सामान्य अपनी पर्यायों से पृथक् प्रतिभासित नहीं होता है। वह इस लोक में अपनी पर्यायों को दृढ करता हुआ अपृथक् ही प्रतीत होता है।

अगत में जब चेतन अनन्त पदार्थ है। सब ही पदार्थ अपने प्रदेय गुण तथा पर्यायों से तन्मय है तथा अन्य सबसे पृथक् है। इस दृष्टि से सब ही पदार्थ अन्यो से भिन्न हैं, उनमें से किसी से भी उनकी तन्मयता/एक्य सम्भव नहीं है।

आप अपेक्षा विचार करे तो एक पदार्थ उसके गुण तथा पर्यायों के गुण तथा पर्यायों से समानता तथा असमानता लिये हुए है। अगत में ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो अन्यो से मात्र असमान है अथवा पूर्णतया समान है। अतः सभी पदार्थ सामान्य विशेष रूप हैं। यदि पदार्थ सामान्य विशेष रूप न होकर मात्र समान हो तो फिर वे अनेक न रह कर एक ही पदार्थ हो जायेंगे। ऐसा सर्वथा अद्वय रूप पदार्थ ज्ञान का/विचार का विषय नहीं बन सकता। जो भेदों के प्रति असहिष्णु बन अगत में एक ही पदार्थ की/ब्रह्म की सत्ता स्वीकार करते हैं वे उस ब्रह्म में शक्तियों और पर्यायों के नानापन के प्रति भी असहिष्णु रहेंगे। शक्तियों के नानापन से रहित पदार्थ तो अर्थक्रियाविहीन पुच्छ ही होगा जिसे कोई विचारक स्वीकार नहीं करेगा। यदि शक्तियों के नानापन से युक्त उस एक ब्रह्म को स्वीकार किया जाता है तो इतने से भी वह अर्थक्रियाकारी नहीं बन पाता। अर्थक्रिया का व्यवहारिक रूप अन्य पदार्थ की अपेक्षा रखता है यथा ज्ञान के लिये ज्ञेय पदार्थ शक्ति के लिये बर्त द्रव्य आदि। अर्थक्रिया के इस व्यवहारिक पक्ष के अभाव में अपने से अपने में होने वाला परिष्कृत भी सम्भव नहीं है, क्योंकि व्यवहार और निश्चय एक सिक्के के दो पहलुओं की भाँति हैं जिन्हें हम दृष्टि में गीएँ तो कर सकते हैं पर लोप नहीं कर सकते।

इस प्रकार प्रत्येक पदार्थ ऊर्ध्व रूप से अपने में और तिर्यक रूप से अन्यो से सामान्य विशेष ही ज्ञान का/विचार का विषय बन सकता है अन्य प्रकार तो वह असत् कल्पना मात्र है।

यदि पदार्थ को अन्यो से अणिकवादिमो की भांति मात्र असमान ही स्वीकार करे तो भी वह ज्ञान का विषय नहीं बन सकता क्योंकि पदार्थ को ऐसा है और ऐसा नहीं है पहचान पाना अन्यो से समानता और असमानता के आधार पर संभव है। अतः भाव अपेक्षा किसी पदार्थ को अन्यो से भाव असमान कहना पुनः एक असत् कल्पना है।

वैशेषिक दशन की तात्परता है कि पदार्थों में समानता एक पृथक्वर्ती सामान्य से पदार्थ के समवाय सम्बन्ध का परिणाम है। इसी प्रकार न्याय दशन की मान्यता है कि जीव पृथक्वर्ती ज्ञान गुण के सम्बन्ध से ज्ञानी है। सामान्य तथा विशेष के सम्बन्ध में इन दशनों की भी ये असत् कल्पनाएँ माध्व हैं। पदार्थ के गुण तथा पर्याय जो अन्यो से समान अथवा असमान जैसे भी हो पदार्थ से पृथक्वर्ती नहीं है। जैसे गुण तथा पर्याय पदार्थ से अभिन्न हैं, पदार्थ उनमय है वैसे ही पदार्थ की अन्यो से समानता अथवा असमानता जसा भी है उनमय है। समानता तथा असमानता न तो जैसा वैशेषिक मानते हैं पदार्थों से पृथक्वर्ती है और न ही मानव के गस्तिष्क की कल्पना मात्र है बरन् पदार्थों के अवयुक्त है।

अनेक पदार्थों में भाव अपेक्षा घटित हो रहा सामान्य/समानता एक है और उन पदार्थों में वह समान विशेषता उस एक सामान्य की पर्यायें हैं। जैसे ससारीपना समस्त ससारी जीवों में प्राप्त एक सामान्य है तथा किसी भी प्राणी में प्राप्त ससारीपना उस सामान्य की पर्याय है। जितने जीवों में ससारीपना पाया जाता है उतने ही उस ससारीपना सामान्य की पर्यायें हैं। ससारीपना उनसे पृथक् कही अन्यत्र उपलब्ध नहीं है वह उपलब्ध नसारी जीवों से अपृथक् है।

भाव अपेक्षा यह सामान्य अपनी पर्यायों को हट करता है वन देता है। एक जीव का ससारीपना अन्य ससारी जीव के ससारीपने को हट करता है। इसीलिये *birds of a feather flock together* की कहावत प्रचलित हुई है। चिड़िया विशेष अपने किस्म की चिड़ियाएँ के बीच आश्वस्त अनुभव करती हैं। हम जसी सृष्टि में रहते हैं वैसे ही हम हो जाते हैं। हम रागी देव की अनुमोदना या भक्ति करते हैं तो हम में राग वृद्धि हो जाती है तथा शीतलरागी की भक्ति करते हैं तो हमारे राग-ह्रैष अद पट जाते हैं। मानव अन्यो में जो सत्ताग्रता है वह ही उसमें स्वयं में प्रकट हो जाता है। अन्यो में दोष देखने वाले न स्वयं में दोष वृद्धि हो जाती है और गुण देखने वाले में गुणवृद्धि हो जाती है। एक दीपक से जुड़ कर अन्य दीपक भी प्रदीप्त हो उठता है।

जैसे अनेक पदार्थों के बीच उपलब्ध तिर्यक् सामान्य सामिश्र से अपनी पर्यायों को हट करता है उन्हें वन देता है वैसे ही एक पदार्थ/द्रव्य में व्याप्त ऊर्ध्व सामान्य अपनी पर्यायों/भवि

व्यक्तियों को बल देता है/हट करता है। मानव अपने ज्ञानादि गुणों के सम्बन्ध में जसी चारणा बनाता है वह उनकी वैसी ही अविव्यक्ति प्राप्त कर पाता है। जिसे ज्ञान की प्रतीतिवर्ति शक्ति की कल्पना ही नहीं उसके ज्ञान में प्रतीतिवर्ति कसे व्यक्त होगी ? जो आत्मा के अन्तर अन्तर नित्य स्वभाव की भावना/अनुभूति नहीं करता वह जरा जीर्णता मुक्त बीच प्रायु दासता कसे हो सकता है ? देवों की साधारणों की प्रायु एवं अनन्त सिद्धावस्था आत्मा के नित्य स्वभाव के आश्रय में जीने वालों को ही प्राप्त होती है।

इस प्रकार तिर्यक् रूप से और उर्ध्व रूप से हन जिस प्रकार के गुणों/गुणियों का सानिध्य/आश्रय लेते हैं वह ही विमोक्षता हमने उन्नत भाती है हटकर हो जाती है। यह अस्ति रूप से कथन है तो वास्ति रूप से कहा जायेगा कि हम तिर्यक रूप से और उर्ध्व रूप से जिन दोनों स दूर रहते हैं उपेक्षा करते हैं, स्वीकार करते हैं वे दुर्बल पद जाते हैं, नीख होकर भट जाते हैं।

पौद्गलिक पदार्थों में यह सानिध्य देश-काल में निकटता के रूप में होता है। पास-पास रखी चीज एक-दूसरे को प्रभावित करती है। पानी आग की निकटता वाकर उष्ण होता है अन्यथा नहीं। जीवों में यह निकटता अनुभूतिमान उपादेय मानने रूप और दूरी हैय मानने, उपेक्षा करने आदि रूप मानसिक है। जो जल मानसिक रूप से विकसित है वे ऐन्द्रियिक स्तर की देश की निकटता और दूरी के स्थान पर मानसिक निकटता और दूरी में जीने लग जाते हैं और मात्र ऐन्द्रियिक निकटता और दूरी उनके सिधे विशेषण नहीं रहती।

पुद्गल जगत में निकटता के साथ सूक्ष्म स्तर पर दो गुणाश के फर्क से परस्पर के बल और गुणाधिक के रूप में परिणामन पुद्गल करता है सूक्ष्म स्तर पर निकटता होते भी जीने पर कीचड़ का कोई प्रभाव नहीं होता पर लोहा नमी का सानिध्य पाकर जग जा जाता है। यह पात्रता/योग्यता की बात जीव पुद्गल सभी में समान रूप से पायी जाती है बाह्य पदार्थ जो उस समान होने में तिर्यक् रूप से आलम्बन है। पुद्गल पदार्थों की देश-काल में बाह्य आलम्बनों का सानिध्य न मिले और जीव अनुभूति में मानसिक लोक में उपादेय मानने अनुभूतिमान करने आवि रूप में सानिध्य प्राप्त न करे तो पात्रता होते भी परिणामन विशेष सफल होता सम्भव नहीं है। इस प्रकार तिर्यक् सामान्य और उर्ध्व सामान्य का विस्तार होता है, वे अपनी पर्यायों को रचते हैं हट करते हैं ॥१२-१७॥

१८ सत् आपके ज्ञान के द्वारा पिया हुआ है। वास्तव में यह सब तत्त्व प्रतिभासित होता है। आपके अक्षपट ज्ञान रूप होता हुआ यह आपमवता को कभी नहीं छोड़ता है।

१९ अपनी अपेक्षा भाववान् आपका जैसे यह भाव विशेषण होता है वैसे ही अन्य की अपेक्षा अभाववान् आपका अभाव भी अनिवार्य रूप से विशेषण है।

२० भाव कभी भी निराश्रय प्रतिभासित नहीं होता है। जो उसका आश्रय है वह ही भाववान है। अभाव भी कभी निराश्रय नहीं रहता है। उसका आश्रय अभाव वान् सिद्ध होता है।

२१ हे देव ! परस्पर विरुद्ध उन दोनों के निर्विरोध रूप से आ पड़ने पर आपकी (आपके मत में) वस्तु नष्ट नहीं होती है। उस ही प्रकार से (निर्विरोध भावाभाव रूप से) वह उत्कृष्ट होती हुई प्रकट होती है। आपकी आत्मा भी [इस ही प्रकार] उत्कृष्ट हुई है।

२२ निश्चय से वस्तु के आश्रय रूप शक्ति सम्पन्न नय से होने वाला अभाव कभी भी तुच्छ प्रतिभासित नहीं होता। जसे सकल पदार्थ भाव स्वरूप है वैसे ही परस्पर भेद से अभाव रूप भी है।

२३ हे प्रभु ! समस्त पदार्थों में परस्पर आश्रय से स्थित रहने वाला जो सबका अभाव स्फुरित हो रहा है प्रकट एक ज्ञान मय आपको वह दारुण सर्वाभाव स्वमुख से, हे ईश !, शून्यता को प्राप्त करा रहा है।

२४ भाव आपकी बीच वस्तुता को करता है, अभाव भी समान रूप से [उत्ते] करता है। एक साथ वे धारण किये हुए या नहीं धारण किये हुए बरबस सब पदार्थों के साथ ज्ञान ज्योति को निहत (नष्ट) कर देते हैं।

आत्मा ज्ञान स्वभावी है। ज्ञान स्वभाव से त्रिकाल समस्त लोकालोक को वह व्याप रहा है। जगत के सर्व धर्म धर्मात्मा काल पुद्गल और जीव छोड़ो ही द्रव्यों के सदभाव अभाव भादि को लेकर आता आत्मा भी ज्ञान में भास्ति-भाति से भावाभाव का वैदल करता है।

भाव और अभाव की धर्मों में भाव को तो हम पदार्थ के आश्रय से उपस्थित मान लेते हैं। जीव का सदभाव जीव ने आश्रय से है जीव है तो जीव का सदभाव है, उसकी गुरु पर्यायी का सदभाव है। अभाव हमने जगता है कि आश्रय विहीन है। उदाहरण के लिये आकाश-शुभ्र के अभाव को हम आश्रय विहीन देखते हैं। पर वस्तुतः उसका तुच्छाभाव नहीं है। आकाश इस शुभ्र विहीनता का प्रबल आश्रय है।

हर पदार्थ भावाभाव रूप है। यदि केवल भाव रूप होने की कोई टेक रखता हुआ ज्ञान के साथ कर्माय भी मिश्रण करेगा तो ज्ञान वन्ध कारक बन बिप रचना करने लगेगा और कुज्ञान कहा जायेगा। यदि ज्ञान को उत्कृष्ट बन वर्तन करना है तो उसे राग के सम्मुख अभाव के साथ

अपना भैरु बठाना होगा वैद्य-जाति परिवार महा एक कि वैद्य का राज भी उसे झोबना होगा। आत्मा परमात्मा भाव और अभाव के निर्बिरोध नेत्र से ही बनता है। हृत्ते इष्ट सिद्धि हेतु केवल अस्ति ही वही भास्ति' को भी कठोर रूप से साधु करता होगा।

जगत के जड़ चेतन सत्तारी सिद्ध सभी पदार्थ भावामात्र रूप हैं। ज्ञान के द्वार से जगत के ये पदार्थ सम्मम हुए जास्ता आत्मा को भाति भाति से भावामात्रता का वेदन कराते हैं—

(1) जगत के पदार्थों को जानता हुआ ज्ञाता स्वयं को अपने स्वरूप से भाव रूप अनुभव करता है और ज्ञान में आये जगत के पदार्थों के अभाव रूप स्वयं को अनुभव करता है। वह जानता है कि ये पदार्थ उसके भिन्न हैं वह ये नहीं हैं।

(2) ज्ञाता आत्मा पदार्थ का विवक्षित रूप होने से ज्ञान में उसकी भावस्वरूपता का वेदन करता है विवक्षित रूप न होने से उसकी अभाव रूपता का वेदन करता है। अथवा यह पदार्थ को उसके स्वरूप से भाव रूप वेदन करता है और परस्पर से उसके अभाव रूप का वेदन करता है।

(3) ज्ञाता जब परस्परभाव से सब पदार्थों की अभाव स्वता पर दृष्टि डालता है तो उसे सर्वोच्च अथवा शून्य का वेदन होता है।

(4) भाव और अभाव परस्पर विरोधी हैं। दोनों के निर्बिरोध सुमेव से ही वस्तु की वस्तुता है। पदार्थों के भाव पक्ष को जसे ज्ञान जानता है वसे ही अभाव पक्ष को भी वह जानता है। वस्तु में विद्यमान गुण-गर्भाव का सद्भाव अपेक्षित है उसी का यदि अभाव भी उपस्थित हो जायेगा अर्थात् भाव-अभाव दोनों एक साथ उपस्थित हो जायेगे तो वस्तु नाष्ट हो जायेगी उस गुण-गर्भाव से विहीन हो जायेगी। इस ही प्रकार वस्तु में न विवक्षित गुण-गर्भाव का सद्भाव होगा तथा न ही उसके विरोधी गुण-गर्भाव का अभाव होगा तो वस्तु से ये गुण-गर्भाव सन्न नहीं हैं। अर्थात् जब भी वस्तु में किसी गुण-गर्भाव की उपस्थिति होगी उसके सद्भाव और विरोधी के अभावपूर्वक ही होगी। स्वयं ज्ञान भी इस नियम का अपवाद नहीं है। यदि ज्ञान न भावामात्र की सम्मन्वित स्थिति न हो (ववाहरण के तौर पर यदि ज्ञाता ज्ञान के भाव रूप एवं ज्ञान में रहने हुए बाह्य पदार्थों के अभाव रूप स्वयं का वेदन न करे) तो ज्ञान ज्ञान ही नहीं होगा तथा उसके ज्ञान नाष्ट होगा ज्ञान को प्राप्त होगा। इस ही प्रकार ज्ञाता यदि अपने ज्ञान स्वभाव का ही अभाव जो गुणान्तर व्यक्त है उन पर ही सका करेगा तो वे भी नाष्ट हो जायेगे। इस प्रकार भाव-अभाव के सम्मन्वित वेदन से वस्तु उत्कर्ष को प्राप्त होती है, सम्मन्वित दाह को प्राप्त होती है ॥१८-२४॥

२४ आपके जगत् के समुत्पन्न जन से दाहण हुआ मेरा यह अस्मक रोग निरन्तर बढ़ रहा है। हे प्रभो! आप मुझ पर प्रसन्न हो। समस्त पदार्थों से एकाकार हो रहे आप अनन्त ही मुझ में एक साथ प्रवेश करें।

भारता विश्व पदार्थों का ज्ञाता है। विश्व के पदार्थों से ज्ञान में एकाकार हुए आत्मा का वेदन अहमस्य के लिये समभव नहीं है। यह अर्हन्त सिद्ध परमात्माओं के ही वश का है। भारता के इस अनन्त रूप के वेदन से उन्हें किस अनन्त ही ध्यानन्व का अनुभव होता है यह अहमस्य जन उसके एक अथ कुछ पदार्थों के ज्ञाता रूप में भारता के वेदन से प्राप्त ध्यानन्व की अनुभूति से समझ सकते हैं। जिन्हें कुछ पदार्थों के ज्ञाता रूप ध्यान्-वेदन में ध्यानन्व का अनुभव हुआ है उन्हें स्वभावतः भाकाता होती है कि वे विश्व पदार्थों को ज्ञान में समेटे सगुण आत्मा का भी किसी प्रकार वेदन करने में समर्थ हो जाये ॥२५॥

२२

१ हे स्वामी अर्हन्त ! जिनका ज्ञान प्रत्यक्ष ज्योति के समूह से लक्षित (सहित) अत्यन्त निष्कप क्रीडा करता हुआ तथा बाह्य पदार्थों के स्पष्ट के राग से विमुख अलीन है ऐसे आपका दृष्टि की भीतर ही भीतर अत्यन्त मग्न करता हुआ यह कौन आनन्द का पूर बह रहा है ?

२ हे ईश ! कुछ लोग कहते हैं कि क्या इस लोक में दाह से दहन भिन्न है जिससे दाह स दहन व्याप्त नहीं होता है अग्नि ही याप्त होती है। [इस ही प्रकार] क्या आपके ज्ञान स ज्ञय रूप विश्व भिन्न है जिससे आप तो ज्ञान स याप्त होते हैं [किन्तु] विश्व याप्त नहीं होता है ?

३ जिसन सर्व अवकाश (आकाश/छोकालोक) को पी लिया है वो सर्व द्रव्यों के स्वरस से विषाद है ऐसा यह विस्वरूपी कुरला ज्ञान रूपी मुख स निकलकर किधर गिरे ? निश्चय से न तो यह अंदर प्रवेश करता है न बाहर जाता है किन्तु ज्ञान क मुख क अंदर ही बार-बार आवर्त को प्रकट करता हुआ अत्यधिक परिवर्तन को प्राप्त होता है।

ज्ञान आत्मा का गुण होने से उससे अभिन्न/अपृथक् है और वह उसके किसी एक भाग में ही नहीं रहता वरन् सम्पूर्ण लोक प्रमाण असंख्यात उसके प्रदेशों को उसने व्याप रखा है। पूर्ण भाग्य ज्ञानमय है। ज्ञान जैसे ज्ञाता आत्मा बिना नहीं होता वैसे ही वह ज्ञायो बिना भी नहीं होता। तो क्या वह उनसे भी अभिन्न/अपृथक् है क्या उसने उन्हें भी व्याप रखा है ? वैसे दाह अग्नि से तो अपृथक् है ही, पर ईश्वर से भी उसका सम्बन्ध बड़ा घनिष्ठ है और वह उससे भी वस्तुतः अभिन्न है। क्या ऐसा ही सम्बन्ध ज्ञान का भी ज्ञायो से है ? यह प्रश्न चाहे अनुत्तरित रहे भयवा कहा जाये कि बाह्य पदार्थों ज्ञान के ज्ञय होते भी ज्ञान से पृथक् है अनुभूति के स्तर पर ज्ञान-ज्ञय सम्बन्ध बाह्य-बाह्य/(ईश्वर) सम्बन्ध से भिन्न नहीं होता और होने लगता है कि समस्त लोकात्मक प्रमाण विकास विश्व ज्ञान के मुल में कुरले की गति जलट-मुलट होता रहता है।

पदार्थ क्योंकि ज्ञाता से भिन्न है अतः वह उन्हें अपने से आत्मसात् करके बहिर्मुख स्वभावी ज्ञान के मुख को इस कुरले से रिक्त नहीं कर सकता और इसी प्रकार ज्ञान के मुख से बाहर भी वे निकल नहीं जा सकते क्योंकि बाहर तो वे हैं ही और ज्ञान की बहिर्मुखता उन्हें ग्रहण करती ही रहेगी। इस प्रकार ज्ञान के मुख में विषय पदार्थों का विवर्तन चलता ही रहेगा।

पदार्थों का ज्ञान में विवर्तन ज्ञान के लिये तो बौद्ध स्वरूप हो सकता ही नहीं है क्योंकि वह उसके मुख का कुरला मात्र है। ज्ञाता आत्मा को भी यह कुछ बौद्ध स्वरूप उफताहट पदा करने वाला नहीं है वरन् वह आनन्दपूर के उमडने का हेतु है। बाह्य विषय के ज्ञाप से बृद्ध आत्मा/परमात्मा के आनन्द का पूर उमडता है पर सत्कारी मानव सामान्यतः क्लेश अनुभूति करता है अतः है। उसके लिये बाह्य पदार्थों का ज्ञान प्रायः आनन्द का उत्पादक नहीं होता झीझा नहीं बनता। विषय पदार्थों का ज्ञान मानव के लिये आनन्द रूप बने इस हेतु आनन्द है— (1) मानव इसे आनन्द का हेतु माने पदार्थों के स्वरूप बोध को ज्ञान की झीझा माने (2) पदार्थों को राग-द्वेष से निवृत्त हो शुद्ध ज्ञान का विषय बनाये तथा (3) आत्माभ्यास से ज्ञान शक्ति को सब परीक्षण से मुक्त करे और चरमता के उस बिन्दु तक विकसित करे जहाँ चीखटा/सीखटा से वह सब के लिये मुक्त हो सके। जिसना जिसना यह होता चलता है विषय पदार्थों का स्वरूप बोध मानव के लिये झीझा स्वरूप होता चलता है और उसे भीतर ही भीतर आनन्द मान करता हुआ बाह्य इन्द्रिय विषयों सम्बन्धी आर्तता रौडता को भयभीन कर देता है ॥१-३॥

४ हे देव ! आप भाग रहित होने पर भी सब ओर से नय समूह द्वारा बरसत खण्ड खण्ड किये जाते हैं, तथा खण्ड खण्ड किये हुए आपको प्रमा (ज्ञान ज्योति) ही मिलाती है। ऐसा होते भी आप खण्डित होकर मिली हुई लक्ष्मी से युक्त नहीं है; आपकी अन्य ही लक्ष्मी जो सहज अखण्ड-खण्ड रूप है स्फुरित हो रही है।

५ हे विभो ! भिन्न पदार्थ अभेद का स्पर्श नहीं करते और अभिन्न का भेद नहीं होता, तथापि आप भेदाभेद दोनों रूप नित्य परिणत हैं। हे वरद ! हे स्वामिन् ! भिन्न भावों से साक्षात् अभिन्नभाष धारण करने वाले आपकी उन दोनों को छोटकर कौन अन्य गति हो सकती है ?

आत्मा भेदाभेद रूप है। वह जगत के पदार्थों से प्रवेश अपेक्षा नहीं मिन है वहाँ ज्ञान में उन्हें ग्रहण करने की अपेक्षा साक्षात् उनके अस्मिन् है। क्योंकि विकास प्रियतम के पदार्थ परस्पर भिन्न हैं अतः उनका ज्ञाता आत्मा भी नाना रूप परस्पर भिन्न खण्ड खण्ड अनुभूति में आता है। आत्मा की इस खण्ड खण्ड अभिव्यक्ति को ज्ञान ज्योति एक आत्मा की अभिव्यक्ति के रूप में समग्र करती है। अथवा कहना चाहिए कि नाना रूप खण्ड खण्ड होते भी अखण्डता/एकता की नहीं छोड़ता आत्मा का सहज स्वभाव है। यह नाना रूप खण्ड खण्ड अभिव्यक्तियाँ अखण्ड भाषा का बभब हैं। जगत के पदार्थों को ज्ञान में लेने से हो रहा परिणमन स्वभावी भाषा के

माना स्व स्रष्टा स्वक वश में यदि कभी जाती है तो ब्रह्मा की असंख्यता/एकता उसी ही अग्रहीन दुष्ट हो जाती है ॥४-५॥

६ विशेषों के बिना ब्रह्मा सामान्य की महिमा उत्कलित होती है और इस लोक में क्या ये विशेष सामान्य के बिना स्वयं को धारण करते हैं ? जिनके एक द्रव्य की विमृष्ट अनन्त पर्यायों का समूह भीत चुका है, जो दणन-ज्ञान के स्फुरण से सरस है उस आप निष्कम से बन्धुपने को प्राप्त हैं ।

सामान्य तिर्यक् और उच्च श्रेणियों में दो प्रकार का है । तिर्यक् सामान्य के विनाश अनन्त जीव तत्त्व अजीव पदार्थ हैं । उच्च सामान्य के विनाश एव जीव की अनन्त पर्याय हैं । एव जीव वस्तु में अनन्त जीवों को व्यापे हुए तिर्यक् सामान्य के बिना नहीं हो सकता और न ही किसी जीव की कोई पर्याय उच्च सामान्य रूप उन जीव के बिना हो सकती है । एव जीव श्रेणियों की पर्याय की यह वस्तुमूलता है कि वह जीव तिर्यक् रूप में अन्य जीवों की प्रतीति में है और उसकी पर्याय उच्च रूप में अन्य पर्यायों की प्रतीति में है । यदि एक ही परमात्मा (ब्रह्म/स/सिद्धि) जगत में है तो प्राथमिक है कि जगत में अन्य की अनेक परमात्मा हैं । अनेक के स्थान पर एक ही परमात्मा मानने पर तिर्यक् सामान्य का तोप होता है और इस प्रकार वस्तुमूलता का अपरोक्ष प्रारूप लक्षित होता है (किसी क्षण विशेष में किसी काल में केवल एक ही परमात्मा (ब्रह्म) हो यह बात भिन्न है ।) जीव आत्मों में अनेक ब्रह्मा धारण ही मुख्य रूप में ब्रह्म गिद्ध माना है । वयं तब के नाश का पुष्टार्थ कर अनेक ब्रह्मा प्रकट ब्रह्म गिद्ध परमात्मा वयं । ये वस्तुमूल हैं वयोनि के तिर्यक् सामान्य युक्त हैं एव परमात्म स्वरूप अपनी पर्यायों की दीर्घ मानावली को धार कर चुके हैं ।

जैसे तिर्यक् और उच्च सामान्यों में विभक्तियों की स्थिति है तब भी विषय सामान्य की महिमा प्रकट करते हैं । न चर्मा वानिव विना परमात्मापना ता चर्मा ब्रह्मा ॥ १ ॥ मुद्राभिध होता है । इसी प्रकार अनेक ब्रह्मा नामादि अनन्त गुणों का पुञ्ज है परन्तु चर्मावर्णादि ब्रह्मिष्ठ धारण गुण वयं की महिमा तो अनन्त वस्तुमूल पारी ब्रह्म परमात्मा वयं पर ही उत्कलित होती है । ब्रह्म पर्याय धारण विषय विना उस नाश गुण वयं का सामान्य अनन्त समेते भी वस्तुमूल धारण करता जीव नाश के वयं दाता ॥ २ ॥ अन्त्या ॥ ३ ॥ नाश वयं दाता ॥ ४ ॥

चतुर्थी में प्रथम कल्ल मगरी प्राणी का मगरीपन का नाश ॥ १ ॥ २ ॥ ३ ॥ ४ ॥ ५ ॥ ६ ॥ ७ ॥ ८ ॥ ९ ॥ १० ॥ ११ ॥ १२ ॥ १३ ॥ १४ ॥ १५ ॥ १६ ॥ १७ ॥ १८ ॥ १९ ॥ २० ॥ २१ ॥ २२ ॥ २३ ॥ २४ ॥ २५ ॥ २६ ॥ २७ ॥ २८ ॥ २९ ॥ ३० ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ ४० ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ ४८ ॥ ४९ ॥ ५० ॥ ५१ ॥ ५२ ॥ ५३ ॥ ५४ ॥ ५५ ॥ ५६ ॥ ५७ ॥ ५८ ॥ ५९ ॥ ६० ॥ ६१ ॥ ६२ ॥ ६३ ॥ ६४ ॥ ६५ ॥ ६६ ॥ ६७ ॥ ६८ ॥ ६९ ॥ ७० ॥ ७१ ॥ ७२ ॥ ७३ ॥ ७४ ॥ ७५ ॥ ७६ ॥ ७७ ॥ ७८ ॥ ७९ ॥ ८० ॥ ८१ ॥ ८२ ॥ ८३ ॥ ८४ ॥ ८५ ॥ ८६ ॥ ८७ ॥ ८८ ॥ ८९ ॥ ९० ॥ ९१ ॥ ९२ ॥ ९३ ॥ ९४ ॥ ९५ ॥ ९६ ॥ ९७ ॥ ९८ ॥ ९९ ॥ १०० ॥

लगने लगते हैं, दोषों का घर ससारीपना पलायन करने लगता है और एक दिन मानव पूर्ववत् या अससारी बुद्ध परमात्मा बन जाता है। अतः ससारी दशा में तो मानव और अन्य प्राणी अवस्तुभूत हैं। अन्तःवनकर मानव वस्तुभूत होता है स्व स्वरूप होता है ॥६॥

७ एक अनेक नहीं होता और न अनेक एकत्व को प्राप्त होते हैं। आप प्रकट ही इन दोनों सहित क्या है यह हम नहीं जानते। हम दूसरी यह बात जानते हैं कि निश्चय से जो जिनके समाहार से उत्पन्न होता है उसका अवश्य ही उनके स्वभाव का युग्मपत अनुभव होता है।

जगत में अनन्त जीव हैं, अनन्तानन्त पुद्गल परमाणु हैं आकाश काल आदि हैं। इनमें प्रत्येक एक का अन्य स पृथक् अस्तित्व है। एक भी जीव पुद्गल परमाणु आदि किसी अन्य में अपनी सत्ता का लय नहीं कर सकते न अनेक ही मिलकर अपनी अनेकता का लोप कर एक हो सकते हैं। जीव पुद्गल एव पुद्गल पुद्गल बन्ध की अवस्था में कितने ही अनिष्ट रूप में परस्पर पुद्गल बाध और एक रूप में कार्य कर पर वे अपनी अनेकता नहीं छोड़ते। इस अपेक्षा जीव का ब्रह्म में लय असम्भव है। निगोद शरीर में अनन्त जीव एक गुच्छों के रूप में जीते मरते एक साथ आहार ग्रहण करते श्वास लेते भी सब पृथक् पृथक् हैं एक नहीं हो जाते। इस ही प्रकार सिद्धांतमय में एक में एक सिद्ध परमात्मा भी अनेक ही रहते हैं।

एक अनेक के बीच यह प्रतिरोधता/विरोध प्रवेशापेक्षा है। ज्ञानापेक्षा अनन्त जीव पुद्गल आदि जगत के तीन काल के पदार्थ ज्ञान में एक आत्मा के साथ ज्ञेयाकार रूप से तादात्म्य को प्राप्त हो जाते हैं। ज्ञान में एक आत्मा का जगत के पदार्थों से यह तादात्म्य छद्मत्व के लिये सदा ही एक पहेली बना रहता है। कोई जन तो सीधे सीधे इस पहेली को सुलझाने में स्वयं को अक्षयर्ष घोषित करते हैं और कहते हैं कि हम ज्ञान में वन रहे नानाविध प्रपञ्च का वेदन करते हैं पर उसके पीछे पदार्थ क्या है यह नहीं जानते। कोई मात्र ज्ञान को स्वीकार कर लेते हैं और पदार्थों की सत्ता का निषेध कर देते हैं। ज्ञान अपेक्षा वह एकात्मकता ससारी तथा अज्ञात सिद्ध परमात्मा सब में विद्यमान है। ८४ लाख योगियों में परिभ्रमण करत ससारी जीवों में एकात्मकता का एक दूसरा प्रसार और उपलब्ध होता है जिससे अज्ञात सिद्ध परमात्मा निवृत्त हो चुके हैं। एक ही जीव का चतुर्गति में नाना रूप हो जाना भी छद्मत्व मानव के लिये एक पहेली है। इस पहेली को नहीं समझ पाने के कारण कोई तो शरीर से भिन्न आत्मा और उसके पुनर्बन्ध को ही इकार कर देते हैं कोई मानव का विषय आदि रूपों में व विषय आदि का मानव रूप में जन्म लेना स्वीकार नहीं करते वे मानव का मानव रूप ही अन्य जन्म मानते हैं। कोई इन प्रश्नों को अश्याङ्कित नष्ट कर इस सम्बन्ध में अपना कोई मत न बना केवल मानव दुःख से निवृत्त हो जाने इतना मात्र ही उनके लिये प्रयोजनमूलक मानत हैं।

मर्त्य जीवशरीर में उपरोक्त पहेलियों का समाधान प्राप्त करने के उपरान्त भी छद्मत्व

मानव के लिये ये पहलियाँ बहुत सुलभ नहीं पाती हैं। रहस्य रहस्य ही बने रहते हैं। भाग्य से होने वाले परोक्ष ज्ञान की आक्रि र सीमा है। अनुभव युक्ति और भाग्य के अन्तर्गत मानव को यह बात अवश्य स्पष्ट हो जाती है कि जो वस्तु जिन जिन से मिलकर बनी है उसमें उन जिन की विशेषताय भी उपलब्ध होती। पौद्गलिक कर्मकारी की आत्म प्रवेशों में रचना का ही परिणाम है कि अन्धी सिद्ध परमात्मा समान आत्मा चतुर्गति ससार में नाना रूप धारण करती है। अब तक कोई मानव तथ्य धारण न करने कोन उसे आनु समर्पण पर पशु बना सकता है? तथा कम शरीर के ही ज्ञान व्याप्त आदि उपायों से नष्ट कर देने पर कुछ आत्मा को कौन चतुर्गति प्रवर्ण कर सकता है?

ससार रूप में व्यक्त हो रही जीव की एकानेकता अत्यन्त दास्य है। दुःख दुःखि रूप इस कीचड़ से निवृत्त होने हेतु जीव छटपटाता है और नानाविध काल्पनिक-अकाल्पनिक देवी-देवताओं के आगे अपने दुःखों से बाहर निकलने हेतु विवर्णिकाता है, उन्हें प्रसन्न करने हेतु वनि आदि हिंसादि पाप कार्य कर दुःख दुःखि यो में और बस जाता है। जिससे अर्हन्त सिद्ध समान अपने आत्म स्वरूप को समझ सिया वह जो जान गया है कि अज्ञान पूर्ण कुटिल कथाय-कथुपित योग-व्ययों के द्वार से पापारम्भ के द्वार से अपने आत्मा को कम श्रेष्ठ से महीन करने का हा यह चतुर्गति परिभ्रमण परिणाम है। ज्ञान के स्तर पर वीतराग ज्ञानन्धम श्रुद्ध एकानेक आत्म स्वरूप में मानव जिये तो पुद्गल कम-श्रेष्ठ नष्ट हो जाता है और सब जीव अपने आकारण परमात्म स्वरूप में पुन प्रतिष्ठित हो जाता है। आत्मभूमि में चतुर्गति के बीच आसते हुए मानव की दुःख युक्ति की कामना अस्त कल्पना है। तथा स्व-पर प्रकाशक ज्ञानानन्द के शुक्त लोक में जीत हुए ससार-व्यय कारक कर्मरचना की शका मिथ्या है। जिनका समाहार (मेव) मटित हो रहा है/कर रहे है वस्तु वही ही परिणाम से रचित होती अन्यथा नहीं ॥७॥

५ अन्य नष्ट होता है दूसरा उदित होता है और अन्य धास्यत रूप से उद्भासित (प्रकट) रहता है, किन्तु वे तीनों उस पदार्थ में समान रूप से होते हैं, यह आपका तीव्र पक्षपात है। अतः आप उत्पाद-व्यय धी-य से स्वय युक्त हैं। अन्यथा, आपस पृथक होते हुए वे तीनों भी शून्य हो जायगे।

६ हे भगवन्। पदार्थ का अभाव रचने वाले एवं पदार्थ का भाव (उत्पाद) करने वाले आपक निश्चित ही भाव होता है और इसके अतिरिक्त अभाव भी क्या है? जिस प्रकार अस्तित्व अस्थित रूप से उत्पन्न हो उस प्रकार उत्पाद-व्यय दोनों [का होना] भी निश्चित रूप से तत्त्व है।

१० हे भगवन्। अस्थित महिमा वाले कोई एक आप प्रागभाव आदि अभावों से आक्रान्त होने पर भी सदा भाव रूप ही स्फुरित होते हैं। हे स्वामिन। आप एक हीन पर भी बरबस चारों ओर से प्रागभाव आदि अभावों से नाना रूप होकर चारों ओर से परिणत प्रतीत हो रहे हैं।

जगत के सभी पदार्थों की मूर्ति आत्मा भी उत्पाद-व्यय एवं श्रोत्र्य युक्त है। आत्मा चित्त भ्रम से उत्पाद कर रहा है उससे व्यय प्रथमा भ्रम नहीं है। इन तीनों में परस्पर मिश्रता होती भी तीनों आत्मावृत्ति है अन्यथा ये तीनों हन्य हो जायेगे और आत्मा भी शून्य हो जायेगी। प्रथमा ही नहीं यदि व्यय न हो तो उत्पाद होना बन्द हो जायेगा तथा उत्पाद न हो तो व्यय होना भी बन्द हो जायेगा। और उत्पाद एवं व्यय दोनों के न होने पर श्रोत्र्य भी सत्ता भी सम्य नहीं है।

प्रायः उत्पाद-व्यय को अनित्य होने से तिरस्कृत किया जाता है, उपेक्षा की जाती है और श्रुत के निष्पत्ति होने से बहुमान किया जाता है, उसके गौरव बाये जाते हैं। आत्मा के अस्तित्व के तीनों ही भ्रमभूत होने में तत्त्व रूप में बहुमान के पात्र हैं तिरस्कार और उपेक्षा के कोर्ई नहीं। तथा ये ही अवस्था/वोध/हीन रूप में होते हैं तो कोई भी बहुमान का पात्र नहीं है। उत्पाद-व्यय हीन स्तर पर हो तो क्या वे बहुमान्य भ्रम की अनुभूति करा सकते हैं और यदि बहुत व्यय श्रुत अनुभूति का विषय बनता है तो उत्पाद-व्यय हीन स्तर के कसे हो सकते हैं? भ्रमता अनुभूत्य सम्पन्न आत्मा के चित्तवी मात्रा में उत्पाद-व्यय श्रोत्र्य उत्पाद रूप हो पाते हैं उसी मात्रा में वे तत्त्व रूप होते हैं। यदि इस उत्पाद में कमी होती है और हीनता शीर्षत्व अज्ञान आदि मूर्ति मूर्ति के सम्बन्धों में वृद्धि होती है तो वे तीनों ही अवस्था रूप हो जाते हैं। इन अवस्था रूप हुए उत्पादों से आत्मा में सम्बन्ध का रीत और बढ़ता है।

तत्त्व जीव की महिमाहीन बसा है। बा तो वह हीन-हीन भात होकर बीता है प्रथमा थोड़ा कर्म के अयोग्यता से कुछ ज्ञानादि क्षतिपूर्ति एवं पुण्योपय की श्रम ही महिमा का भी वह अधिकारी होता है तो वह सदा अनुकूल होने से स्थिति स्वभाव वाली होती है और जीव जीव ही पतित हो हीन-हीन बसाओ को प्राप्त हो जाता है और प्रायः प्रायः (यह कब होगा) प्रत्यक्षान्वय (यह कुछ हो गया/नष्ट हो गया) अपने ही मुखों बर्षाओं के परस्पर मेव रूप अन्वोन्मात्रा एवं जड़ पदार्थों से भेद रूप अत्यन्ताभाव से आकाश इत्यादि निरन्तर स्थिति होता है। प्रायः मुखों की जघन्य से अनुकूल के बीच ऊंची नीची पर्वतों प्राप्त करवा सारी जीव अनिवार्य अभाव की पीड़ा योगदा ही है, उसे अपने सद्भावों के अभाव होने का भय सतावा रहता है। वह सदा सद्भावमयता से आत्मस्थ होकर भी नहीं सकता। यह तो अस्त्विति महिमा वाते अर्हन्त-सिद्ध परमात्माओं के लिये ही सम्य है। वे ही उपरोक्त चारों अभावों के बीच भी सदा सद्भाव के आत्मस्थ लोक में जीते हैं, कुछ हल सफ परमात्मस्थान की प्राप्ति में अस्तवीन शान्ति साधुजन की उपरोक्त इन अभावों के बीच प्रायः मुखों के निरन्तर रहने वाले सद्भाव लोक में जीने में समर्थ होते हैं ॥८-१०॥

११ हे भयवन! पूष नियम से पूष होता है, रिक्त रिक्त हा रहता है। किन्तु आप रिक्त होकर भी पूष है तथा पूष होकर भी रिक्त है। इस जगत में जो लोगों को प्रकट है वह आपके तत्त्व के घात में उद्यत है। आपका जो कोई भी तत्त्व है वह लोगों द्वारा देखे गये तत्त्व को कभी नष्ट नहीं करता है।

संसार में सब देव भूकेन्द्रिय पर्याय में उत्पन्न हो जाता है। तो वह देव पर्याय के शङ्खचक्रों में/स्फुटियों में रित्त हो जाता है। देव या तब वह वैश्व से पूर्ण या ध्रुव रित्त है तो उसमें पूर्णतया रिक्त है। अर्हन्त परमात्मा भी संसारी पर्याय से रिक्त हो गये हैं। कथाओं अज्ञान तथा अन्य क्षणोंमें सब उनमें नहीं हैं। पर वे उनके ज्ञान में रित्त नहीं हैं। अतः संसारी पर्याय में रित्त होत हुए भी ज्ञान की दृष्टि से वे उनमें पूर्ण हैं।

संसारी मानव और अर्हन्त परमात्मा के बीच उपरोक्त यह अन्तर बड़ा अर्थपूर्ण है। मनुष्य १ मानव अपनी पूर पर्याय जिसे उसने जिया है उनके बारे में ही कुछ कहते हैं अन्तर्गत है तो मनुष्य की ८४ लाख योगियों एवं मनुष्य भुक्त अर्हन्त मित्र अस्वस्था/भुक्त अस्वस्था स्वभाव के सम्बन्ध में तो वह क्या कह सकता है? अतः उसे अस्वस्था द्वारा प्रतिपादित मनुष्य और माया तत्त्व का विचार समझ में न आने से असत्य लगता है। अर्हन्त ने प्रतिपादित वे मानव के अनन्त पर्याय का सत्य तो ज्ञात है ही वे उनका सम्बन्ध नहीं करने असत्य नहीं कहते। इस प्रकार अस्वस्था संसारी अतः अर्हन्त परमात्मा द्वारा प्रतिपादित तत्त्व को न समझने से कारण प्राप्त विरोध बरते देव जाते हैं पर अर्हन्त किसी भी विरोध नहीं करते व वे मानव उनके कर्मों की पर्याय अवधारण हैं ॥११॥

१२ सहज रूप से परस्पर नियत सीमा वाले ये सब पदार्थ [परम्पर] सफ़िष्ट हो जाने पर भी स्वयं ही अपने आन्तरिक स्वरूप में व्युत्पन्न नहीं होते हैं। विचार में निश्चय आप ज्ञान व्योम्निका के स्वरूप से समूह से सबदा इस बिम्ब को नहलाओ। ह भगवान्! आपको संकल्पना कैसे हो सकता है?

१३ कम प्रकृति से मोह होता है और मोह से कम कीट होता है। जब तब दोनों में परम्पर हेतुता है तब तक आत्मा नहीं है। इनके सीमा होने पर मर्यामित यह आपका आत्मा ही है अब नहीं है। इस निस्सीम गहन ज्ञान पुनः न निरन्तर दृष्टि निवास कर।

आत्मानलम्बी है, तथापि आपका यह आत्मा निश्चय ही गूढ़ विषय स्वभाव रूप से प्रकाशमान है।

१६ जिसमें तीन काल में होन वाले पदाथ एक साथ तरते हैं, जिसकी लहरे बलपूर्वक चारों ओर विषय की सीमा में स्थलित होती है/टकराती है, जो स्वच्छ रस से भरा हुआ पूर्णता को पुष्ट करता है तथा बिसर्गी महिमा भाव और अभाव से युक्त है वह ज्ञान के सागर आप है।

१७ इधर उधर संचार करती हुई आपकी ये ज्ञान की लहरे शुद्ध ज्ञान की रसमयता मिटाने में समर्थ नहीं है। समस्त पदार्थों की छाया पड़ने से विकसित (प्रकट) हो रही गूढ़ अभिव्यक्तियों से पूर्ण प्रौढता की प्राप्त ये ज्ञान सामान्य को ही धारण करती है।

१८ वाह्य विषय अन्य है तथा आपका ज्ञान विश्व अन्य है। जो यह ज्ञान विषय है वह ज्ञान रूप ही प्रतिभासित होता है। मोम से बना सिंहाकार क्या मोम से अन्य होता है ? [उसी प्रकार] आप से परिणत हुआ विश्वाकार क्या आपकी महिमा से पृथक् होता है ?

१९ ज्यों को जानकर पुन ज्ञानने का फल ज्ञाता से अन्य क्या है ? इस विश्व को जानने में नित्य उद्यत आप स्वयं सीमित नहीं हैं, वरान ज्ञान का समस्त स्खलन की रक्षा करने वाले इस स्व वीर्य के व्यापार में आप नित्य उपयुक्त रहते हैं।

आत्मा ज्ञान स्वभावी है। नागव ज्ञान की महानवाभी से ही महान है और उसकी तुल्यता उल्लेख है। ज्ञान को छोड़कर आत्मा के अनन्त गुण वमन के लोक में प्रवेश करने का उन्हें स्पर्श करने का कोई उपाय नहीं है। आत्म गुण वमन में प्रवेश/स्पर्श के इच्छुक/प्राप्ति बन जब ज्ञान के द्वार से इस प्रवृत्ति/स्वयं से बलशील होते हैं तो ज्ञान उनके सामने पहिली के रूप में उपस्थित होता है। द्वार से उसका जाते हैं सबय/असमय से पक जाते हैं। ज्ञान स्व-प्रकाशक है। वह आत्मा को प्रकाशित करता है। लोकालोक के पदार्थों को भी प्रकाशित करता है। बल्कि उसकी दोनों को युग्मपत् प्रकट करने की टेक है वह पर पदार्थों के प्रकाशन के साथ ही आत्म प्रकाशन करता है। ज्ञान का यह पर प्रकाशन स्वभाव आत्मा के अनुमन में प्रारम्भिक साधक को विषय सपदा है। वह नहीं समक पाठा कि—

(१) जगत् का प्रत्येक पदाथ अन्य से कितना ही सन्निकट हो जाये शुभ बाये जब दूध की तरह एक होत भी वह अपन प्रत्यक्ष गुण-वर्णियों से ही जगत् है और धर्म से विभक्त है। वह कभी

अपनी स्व सत्ता का पर पदाथ में सब नहीं कर सकता तथा जगत की कोई शाय शक्ति भी उसकी सत्ता का प्रयुक्त करने में समर्थ नहीं है। जब यह जगत के जब चेतन सब का प्रयुक्त स्वभाव है तो ज्ञान में जगत के पदार्थों के ग्रहण से पदार्थों की ज्ञान की आत्मा की किसी की भी हानि कैसे संभव है ?

(२) आत्मा शुद्ध रूप से विश्व स्वभाव वाला है। विश्व और विश्व के पदार्थों से उसकी सहृदय समानता और साम्यत्व है। यदि मानव अपने ही आत्म गण ब्रह्म से विमुख होता है अपने प्रति ही अपराध करता है तो उस विश्व में सर्वत्र ठोकर मिसती है हर पदाथ ही उससे विमुख हो जाता है, तथा यदि आत्म गण ब्रह्म का बहुमान करता है उन्हें साधता है आराधता है तो विश्व में सबत्र वह सम्मान प्राप्त करता है। इसी प्रकार यदि वह जगत के अन्य जब चेतन पदार्थों के प्रति विरस्कार का भाव रखता है उनके गण ब्रह्म से अलग मीचता है तो उस आत्म गण ब्रह्म के भी दशान नहीं होते और उसकी स्वयं अपने प्रति भी अगैर भिन्नी रह जाती है।

(३) मानव मोह राग द्वेष प्रसक्त हो रात दिन बाह्य पदार्थों की लेकर आरम्भ-परीग्रह में उन्हें लेकर करने बरने में लगा है। बाह्य पदार्थों में आसक्त हो वह हिंसा भूट पोरी कुशील और परीग्रह रूप पाव पाप करता हुआ निरन्तर दुःखियों की रचना कर रहा है। जब उसे स्व पर पदार्थों का स्वरूप बोध होता है और वह जान जाता है कि प्रत्येक पदाथ अपने में पूर्ण है कि वह उसे न अन्य किसी पदार्थ को इस करने बरने की कोई आवश्यकता है तो वह शुद्ध जीवन छोड़ मुनि बन जाता है और अवश्य रूप सर्व आरम्भ-परीग्रह छोड़ देता है। वह देखता है कि सर्व पदाथ अपनी अक्षय्या/परिणाम बड़ी कुशलता से कर रहे हैं। स्वयं उसकी देह के कार्य भी बहुभाग उसके प्रत्यक्ष रूप से बिना कुछ किये स्वयं निबट रहे हैं। तब करने को उसके कर्तृत्व को उसके बोध सागर की विश्व पदार्थों को व्यापती सहरे अवकाश देती है। यदि इस बोध सागर में राग द्वेष-मोह का काष्ठुष्य नहीं है तो बीतरागता आनन्दमयता से परिणत वह बोध सागर आत्मा के सब वृत्तों को पुष्ट करता है उनके दोषों को घाकर दूर कर देता है। विश्व पदार्थों को शुद्ध रूप से पुन पुन व्यापती हुई इस प्रकार सागर की ग्रीव सहरे निमल ज्ञान स्वभाव को ही निरन्तर शक्ति अक्त करती है। जब पदार्थों की यह छिछले रूप से ऊपरी ऊपरी ही थोड़ा स्पर्श करती थी तो ज्ञान के अतिरिक्त राग-द्वेष की सहाय को भी सहरे ग्राह्य करती थी। कच्चे छिछले वस्तु बोध के साथ मानव के लौकिक/ऐहिक राग द्वेष पूर्ण स्वाथ का नाश है। शुद्ध परिपूर्ण स्पष्ट वस्तु बोध की पटरी पारलौकिक निमल ज्ञान स्वभाव के साथ ही बैठती है। ज्ञान की पटाथ 'गोपन रूप क्रिया किसी भी प्रकार ज्ञान की स्वरसमयता को हानि नहीं पहुँचाती है। अतः ही अनन्त दीयवान् महन्त सिद्ध परमात्मा भी ज्ञान के हस्त व्यापार में निरन्तर रत है।

(४) ऐक्येन्द्रिय से पञ्चेन्द्रिय तक सभी नसारी जीव अपनी अपने ज्ञान मामर्थ से बाह्य पदार्थों को पुन पुन जानने में लगे हुए हैं। प्रह्लाद सिद्ध परमात्मा अपनी अनन्त मामर्थ ने ज्ञान के विकास विलोक को पुन पुन व्यापे जा रहे हैं। समारी जनों की सामर्थ्य अर्थ है अतः वे मुक्त

पदार्थों की कुछ ही पर्यायों को जान पाते हैं। परमात्मा सर्व द्रव्यों की सब पर्यायों को निरन्तर पुन पुन व्यापते है। ससारी जन अपनी ऐहिक भावस्थकलाओं/वर्णियों से पदार्थ विशेषों तक अपने ज्ञान व्यापार को सीमित करते हैं। वीतरागी होने से परमात्मा का ज्ञान व्यापार निस्सीम है। ज्ञान व्यापार ससारी का हो चाहे परमात्माओं का, इस वा फल ऐहिक भ्रमवा पारलौकिक रूप से ज्ञाता को ही प्राप्त होता है बाह्य पदार्थों को नहीं। ससारी जन बाह्य पदार्थों को जानकर अपने सम्बन्ध में कुछ करने करने में लगते हैं तो इस करने करने का फल बाह्य पदार्थों को प्राप्त होता हुआ देखा जाता है। पर यह करना करना पदार्थों की इष्ट पर्याय प्राप्त हो जाने पर रुक जाता है और जीव करने करने से विराम ले लेता है। ससारी जन इष्ट काय सम्पन्न हो जाने पर तत्सम्बन्धी ज्ञान व्यापार से भी विराम ले ले पर वीतरागी भुविजन का कैवल्य को प्राप्ति हेतु किया गया ज्ञान व्यापार श्रुत के परोक्ष धरातल को छोड़कर अतीन्द्रिय श्रव्य के धरातल पर निस्सीम हो जाता है और त्रिकाल त्रिलोक को पुन पुन व्यापता है। इससे स्पष्ट है ज्ञान में विषय को व्यापना जीव का स्वभाव है और इससे जीव को आत्म सुखों की प्रीति प्राप्त होती है, उन्हें कीड़ा बिलास की भूमि मिलती है।

(४) लौकिक आकाशा/इच्छाओं की पूर्ति में पर पदार्थों का अवलम्बन लेकर ससार रूप धनात्म रचना होती है और ज्ञान में इनका अवलम्बन लेकर जीव ससार की दुर्घटियों से बाहर निकल आता को प्राप्त होता है। ससार रचना में पर पदार्थ तो आत्मन्व मात्र है मूल कारण तो जीव की राग-द्वेष रूप चित्तवृत्ति एवं हिंसादि रूप पापारम्भ है। जब ये ही तत्त्व वीतरागी निरात्मकी-निष्पक्षही समयी जनो के ज्ञान व्यापार में आत्मन्व बनते हैं तो सब दोष-दुर्घटियाँ नष्ट हो जाती हैं। ज्ञानी जनो के दोष-दुर्घटियों के नष्ट होने में पदार्थ तो मात्र आत्मन्व बनते हैं काय तो विकार मुक्त ज्ञानानन्द रूप आत्म कीड़ा से सम्पन्न होता है। वस्तुतः ज्ञान में पदार्थों के अवलम्बन से होने वाला नाना रूप परिणामन परावलम्बन नहीं है। यह तो आत्मावलम्बन ही है क्योंकि आत्मा श्रुत रूप से विषय स्वभाव रूप है ॥१२-१६॥

२० नाना रूप में स्थित इस विषय को अतिरस से प्रकाशित करने वाला स्वयं शब्द ब्रह्म जिसकी महिमा में एक साध अस्त को प्राप्त हो जाता है ऐसा नित्य व्यक्त रहने वाला वह पदार्थों का समूह सीमा रहित होने पर भी त्रिकालवर्ती व्यापके वस्तु के आरम्भ की बहुलता से युक्त व्यापकी ज्ञानज्योति द्वारा प्रकाशमान हो रहा है।

ज्ञान के व्यापार में आपा के प्रयोग का अपना स्थान है। आपा ज्ञान के आदान प्रदान और वचन का साधन है। यह जहाँ एक ओर वचन रूप पुरुषल वर्णणाओं का कार्य है वहाँ दूसरी ओर वचन बोध के रूप में जीव का काय है। विबुद्धि रूप आत्म शोक में जीने वाले मानव के दुःख से निःसत शब्द स्वभावतः कोता और बला बोनी को ही अद्भुत अमृत रस से भर देते हैं। भाव्य की दिव्य व्यक्त का अमृत पान करके मानव शम्भ हो उठता है। यह छोटे भी आपा की सीमा है। महान्त त्रिकाक्ष भिक्षोक समस्त को जान लेते हैं, पर आपा में अनन्तवी भाव ही व्यक्त हो सकता है।

अतः मानव ज्ञान के व्यापार में आदान-प्रदान के साधन भाषा पर ही अवलम्बित होकर न रहे। भाषा वही वस्तु का सामान्य ही थोड़ा ऊपरी ही परिचय कराने में समर्थ है। वचनातीत अनुभव/वेदन के माध्यम से भी स्व-पर-प्रकाशन की दिशा में बढ़ने पर मानव अपनी मान्य शक्ति/मातृशुश्रूषा को विकसित पुष्ट कर पायेगा ॥२०॥

२१ हे देव ! जिसने उद्यत विश्व के स्वरस को निरन्तर गाढ़ रूप से भ्रम स्थानों में व्याप कर प्रौढता प्राप्त की है और सब पदार्थों को चारों ओर तब तब कर तावित कर रहा है, जो निरन्तर टिमकार रहित है जो त्रिकाल जगत को जानने वाला है ऐसा आपकी दृष्टि का (दशन गुण का) विकास उत्कृष्ट रूप से स्फुरित हो रहा है।

२२ हे विभो ! जिसकी महिमा सवत्र निर्वाध है, जो स्व प्रकाश से शोभित हो रहा है, जो दूर तक प्रकट होने वाला अपन रस समूह से सब पदार्थों को द्रवीभूत कर रहा है (अपना विषय बना रहा है), जो विश्व के आलम्बन से उछलती हुई आकर बहुलता की अनन्त लक्ष्मी वाला है ऐसा आपका यह कोई अद्वितीय उत्कृष्ट चतन्य पुञ्ज सुशोभित हो रहा है।

२३ हे स्वामिन् ! एकाकार स्वरस के भार से जो पद पद पर इस अनन्त चतन्य राजी (पक्ति) को निर्विभाग प्रकाश से युक्त करन हेतु तत्पर है, जो विश्व के अन्त तक सघन सघष के द्वारा सब ओर से सुशोभित है ऐसे आप एक ही स्फुरित होते हुए अन्य समस्त पदार्थों का प्रमाजन कर रहे हैं/साफ कर रहे हैं।

२४ इस जगत को सुकृति (पुरुषार्थी 'यक्ति') तब तब अत्यन्त रूप में भी पावन उगलता रहे जब तक ब्रह्मन न की जा सकने योग्य कवस्य ज्योति भीतर प्रकाशमान [नहीं] होती है। हे देव ! उस ज्योति के प्रज्वलित होने पर इस (सुकृति) का सब उगला हुआ एक साथ पिघा हुआ हो जाता है तथा फिर उगला नहीं जाता।

विश्व के समस्त पदार्थ दृष्टा के दृष्टि लोभ में प्रवेग को उद्यत हैं। दृष्टा का दृश्य बनना उनके स्वभाव में है। यदि दृष्टा आत्मा उनके मर्म को/तत्त्व रूप को प्रगाढ़ रूप से अपनी दृष्टि में विषय बनाता है स्पष्ट रूप से उन्हें ग्रहण करता है तो उनकी दृष्टि शक्ति निराम होता है पुष्ट होती है। इस शक्ति के विस्तार एवं पुष्टि हेतु दृष्टा को शक्ति शक्ति पदार्थों या पुन पुन व्यापित रहना होगा/मग्न प्रयत्न करना होगा। परिणामस्वरूप एक निराम धर्मन बन टिम-टिम रहित दृष्टि से सब कुछ को व्यापने में समर्थ हो जायेगा उसकी दृष्टि सवत्र भव म दानिमा ॥ जायेगी।

का उस अपना स्वयं का क्या गुण वसव योग रह जाता है ? वास्तव की भात्मा जो अग्रज दार्शनिक साक ने *tabula rasa* (साफ स्लेट) की उपमा दी है जिस पर बाह्य से जैसे संस्कार डाल जाय जाने जा सकते हैं उस देव अथवा शानव बनाया जा सकता है। जो जन भात्मा को संसार दशा में गुण सम्पन्न मानकर बठ जाते हैं और किसान की भाँति जीव डालने बीचने का अर्थ कर भात्मा में गुण वसव उत्पन्न करने का प्रयत्न नहीं करते वे बोध के बोधे रह जाते हैं। अतः भात्मा जहा इन्द्र दृष्टि से गुण वसव सम्पन्न महिमायमी है, वही पर्याप्त दृष्टि से मानव को उस गुण वसव को व्यक्त करने हेतु भारी अर्थ करने की आवश्यकता है।

भात्मा उपयोग लक्षण वाला है। उपयोग के द्वार त ही उस अपना एक अर्थों का देव होता है। उपयोग में जब जो उस ग्रहण होता है वह उसके लिये है अन्वया तो मूल्य रूप है। अग्रज मानव उपयोग को सर्व हृष एव अयाकारी से रिक्त करे तो शुद्ध मूल्य का देव करता है भात्मा उस मूल्य रूप बधन होता है तथा स्वयं को अन्वय की उपयोग में ग्रहण कर तो अमूल्य/अनेकविध पूर्ण अनुभव में जाता है।

भात्मा इस प्रकार परस्पर विरोधी पक्षों का जगत के अर्थ पदार्थों की भाँति एक समुदाय है। कोई भी पक्ष पूरी भात्मा नहीं है, न ही अन्वय पक्ष रूप है न अन्वय पक्ष के बिना है। उस प्रकार सम्पूर्ण अनेकाल से साधने पर ही मानव को अपने भात्मा के महिमायमी लोक में प्रवेश मिलता है अन्वया भात्मा भात्मा पटवा हुआ भी मानव पुच्छ ससारी अनात्मा बना हुआ अन्न मरण करना रहता है ॥२५॥

२३

१ जो विजयशील है, कषाय महाग्रह की चपेट से रहित होने के कारण जो अकम्प उद्योत स्वरूप है, जो रातदिन उल्लसित रहती है, जिसके चारों ओर प्रकाशित रहन पर पदार्थ अग्नि द्वारा हठपूर्वक सर्गिरूप से अस्त इधन के समान एक साथ तादात्म्य धारण करते हैं, ऐसी परम ज्योति जयवन्त है।

२ हे भगवन ! आप विद्वद् व्यापी उन्नततन्त्र के श्रोत हैं और यह मैं स्थूलित होने वाले असमान प्रज्ञा का उन्मेषो से मुक्त (मन्द बुद्धि) हूँ। अतः निष्फल वचन-क्रीडा के विकार को विडम्बित करने वाले कुछ पदों की रचना करने से बस हो। हे ईश ! यह मैं तो शीघ्र ही आप में प्रवेश कर रहा हूँ।

३ अत्यन्त आनन्द के समूह से मनो को धुमाता हुआ सहज, रात दिन चमत्कार के द्वारा उदित होता हुआ यह ज्ञान का एकरूप क्या है जो बलपूर्वक प्रकट होने वाले वीर्य के व्यापार से अत्यन्त गम्भीर दृष्टि द्वारा अवहेलनापूर्वक विश्वों को तोल रहा है ?

४ यह ज्ञान त्रिकाल सुशोभित रहन वाले पदार्थों से व्याप्त इस सम्पूर्ण जगत को अत्यन्त सुन्दर अपनी रश्मियों से एक साथ प्रकाशित कर रहा है। हे भगवन ! चतन्य की एकता को जगत रूप उपाधि के बहाने नाना रूप विस्तृत कर एकाग्र से बिना इषन ही बल पूरक आप देदीप्यमान हो रहे हैं।

५ हे ईश ! समान रूप से पढ़ने वाली, अन्त उत्कृष्ट विलास से सुशोभित दृष्टि के द्वारा विश्व से विश्व रूप स्वरस पुष्प को चुनन वाली आपकी दृष्टि पर ब्रह्मों से कुछ भी अन्तरंग तत्त्व को ग्रहण नहीं करती है, अपितु भेदाभेद दृष्टि ही सब और विकसित होती है।

६ नाना आकारों से युक्त इस समस्त जगत को एक साथ नहलाने वाली आपका यह चतन्य रूप अद्वितीय महारस नाना आकारों से परिणमित होता हुआ सुशोभित है। तथापि, सहज व्याप्ति से अन्य भावनाओं को रोकता हुआ यह चारों ओर स एकाकार ही स्फुरित होता है।

आत्मा एक चेतन महापदार्थ है। इसके दर्शन-ज्ञान रूप चेतना के प्रसाद की लक्षित कलें वाला जगत से कुछ भी नहीं है। यदि मानव कपाय से बच कर जीरे तो चतुर्मुखी उसकी अक्षय चेतना जगत के त्रिकाल सब ही पदार्थों को अपने दर्शन-ज्ञान का उसी प्रकार विषम बना लेती है जैसे प्रवक्ष प्रगिन इषन को सब ओर से ग्रस्त कर लेती है। जो जन कपाय के चक्कर को नहीं छोड़ पाते अथवा चेतना के चतुर्मुखी विस्तार/विलास में खिच न रख चितन (नय) विशेष के सकीर्ण रस से सतष्ट रहते हैं वे अपनी चेतना के छिछले स्तरों में ही बी पाते हैं उनको उनके जगदीश व्योमि स्वल्प का दर्शन/स्पर्श नहीं हो पाता।

आत्मा विश्व व्यापी उग्र चेतना का ओत है और स्वभाव मानव उसके एक अल्प भ्रम को ही प्राप्त हो पाता है। जो कुछ विशेष प्रतिभावाली हो पाते हैं वे काष्ठादि रचना कर धन्यों को रस विभोर कर देते हैं पर मन्त्रदृष्टि से जानते हैं कि यह बचन ज्येष्ठा आत्मा के चेतन समूह की तरफों का ही रमण हैं। महान मानन्द ही आत्मा की वारण को प्राप्त होने चेतना के सारण से गहरे पैठने पर मिलता है अर्हत् वाली भी मौन हो जाती है अर्हत् की वाली की पहुँच के परे है। तब मानव को आश्चर्य होता है कि आत्मा के किन अज्ञात लोकों से चतन्य का यह अद्भुत धमत्कार/ज्ञान का धर्मीक ऐश्वर्य उमड़ रहा है जो सहज ही त्रिकाल जगत के पदार्थों को प्रकट कर रहा है, बहुत ही हल्के/धम रहित रूप से मानों वन्दे होत रहा है।

सम्बन्ध मुन्दरों लोए। जैनाचार्यों की यह बाँपणा है कि अपने स्वल्प में जगत का प्रत्येक पदार्थ सुशोभन रूप है। स्वल्प का कोई भी पदार्थ अप्रभुचि नहीं है। ऐश्वर्य जगत का त्रिकाल मुनीमन

रूप सम्मिश्रण के अत्यन्त शुक्ति प्रकाश में ही मानव को प्रकट होता है राग-द्वय-मोह स मलिन चित्त में तो जगत कुरूप रूप में ही ग्रहण होता है ।

आत्मा का चेतना गुण एक चेतना रूप ही है । वह स्वयं के अवलम्बन रूप से दीप्तिमान नहीं हो सकता । नाना रूप दीप्ति उसमें दृश्य शरीर ज्ञय रूप अन्य पदार्थों के आलम्बन स प्रकट होती है । अग्नि जैसे इन्धन के जलने से उग्र होती है वैसे ही चेतना पदार्थों के दृश्य रूप में ज्ञय रूप में ग्रहण से उग्र होती है । लेकिन जहाँ अग्नि के उग्र होने में पदार्थ जलकर राख हो जाते हैं वहाँ दृश्य शरीर ज्ञय रूप में पदार्थों के ग्रहण से चेतना के उग्र/दीवीप्यमान होने में पदार्थों का कोई विगाड़ नहीं होता, वे बस के तैस बने रहते हैं । (आत्मी जन इस कारण ही जगत के बीच निरात्मक निर्वाण मुक्त होकर जीते हैं पर रागी मानव अग्नि की भाँति इन्धन (अनुकूल पदार्थों) के राख बनने के पूर्व तक ही कुछ देर चमक कर क्षीण हो जाते हैं ।)

दर्शन-ज्ञान रूप चेतना बाह्य दृश्य शरीर ज्ञय पदार्थों के स्वरस का पूरा ग्रहण कर उनके स्वरूप को विशद रूप स प्रकट करती है । ऐसा करने में पर पदार्थों का वह एक भी कण ग्रहण नहीं करती । राग-द्वय मुक्त चेतना में पर पदार्थों स भिन्नता एवं अपने स अभिन्नता का भाव सदा बना रहता है उनके बीच मानव अपनापन नहीं खोता है ।

चेतना का यह दर्शन-ज्ञान का विलास एक महान आनन्द की झींझा है । नाना रूप जगत को आत्मा इस आनन्द रस में डुबाता हुआ नाना रूप हा हुआ जाता है पर प्रत्येक रूप में वह वह ही है उसकी अपने स व्याप्ति कभी ख़दित नहीं होती का भाव गानीबनो को बिस्मय नहीं होता । अन्य जन चैतन्य के नाना रूप होने से कभी रागी कभी द्वयी कभी रुष्ट कभी तण्ट होत हैं पर आत्मी जन सदैव अनुभव रह एक आनन्दमयता का ही वेधन करते हैं ॥१-६॥

७ आतकों (भयों) के घान्त होने से स्वभाव के विलास से भारी उद्यम पूर्वक चतन्य की अचल/नियत कलाओं के समूह से एकत्रित की गई आत्मा की विशुद्धि से स्पष्ट अनुभव के उदय को प्राप्त आपके नाना प्रकार का कपाय परिग्रह नाम को प्राप्त हुआ ।

८ जिसने [कषाय के] आघारो को नष्ट कर दिया है, जो बड़ी प्रबलता स चारो ओर अखलित रूप से विस्तृत हो रहा है ऐसे इस सम्मिश्रण के समूह को प्रकट करते हुए आप जब उदय को प्राप्त होते हैं तब लोगों के अन्तस्तत्त्व को अभिप्रभूत करने वाली यह कपट रूपी गाठ निराश्रय होती हुई क्षीघ्र ही नष्ट हो जाती है ।

९ हे प्रभो ! जो परिग्रह से अत्यन्त विमुक्त हो गये हैं ऐसे आप में (आपक नान मे) प्रकट होने वाली ये विषयों की पक्तियाँ विकार उत्पन्न नही करती हैं । ये आपकी

स्पष्ट विनम्य प्रकृति का सब ओर से आश्रय लेकर स्वरस से विकसित हो रहे कुछ सक्रम्य उपयोग से व्याप्त हो जाती है।

१० अत्यंत सघन मोह माँठ के बलपूर्वक नष्ट किये जाने पर आपका यह ज्ञान जाता ही रह गया है कर्ता और मोक्षता नहीं है। अथवा जो वह करता [तथा] भोगता है वह सब वह ही होता है [क्योकि] निर्वच्य से परिणति ही काय है और स्पष्ट अनुभव स्वयं भोग है।

११ हे भगवन् ! हीनों काष्ठों से सुशोभित विष्णु कीड़ा के मुख के एक पर्वत रूप आप एक होते भी समस्त भार को धारण करने में समर्थ रूप से देदीप्यमान ही रहे है। पद पद पर यह वस्तु ऐसी है इस प्रकार दर्शन का स्पष्ट करने वाली सहज रमण रूप कीड़ा-भूति आपका भ्रम नहीं है।

१२ बाह्य पदार्थों का चारों ओर जो यह महान समूह स्फुरायमान होता है यह आपके ज्ञान की स्वरस से सरस विभूति है क्योकि चतन्य के स्वरकार के बिना वह पदार्थ स्फुरित नहीं होता है। [बल] पर से कलकित हुए बिना ही निराकुल हो लोका लोक को एक साथ जानो।

१३ वले हुने को न्कने से छेदे हुए को छेदने से भेदे हुए को भेदने से असीम बोधा पाते हुए पर्यायों के समूह से अनन्तों वार विगत हुने इन समस्त पदार्थों को आकल्प रहित होकर बिनका विक्रम कोई रोक नहीं सकता ऐसे अत्यन्त वीक्षण क्षमि के उद्गारों से लब्ध लब्ध करते हुए जानो।

१४ आपकी चतन्य रूप अग्नि का एक अगारा बना हुआ त्रिभुज चारों ओर से हठपूर्वक ज्ञान का अत्यन्त विषय बनाये जाने से तिलना बन जाता है [तथा] आपका ही ज्ञान स्वयं अतिशय विस्तार को प्राप्त कर विशेष पुस्तक एवं वगैरह का अविवश बना हुआ अनन्तपने से सुशोभित होता है।

१५ प्रत्येक दिशा में तैज को बिखेरने वाला यह सूय आपकी ज्ञानाग्नि के एक तिलने की उपमा को भी प्राप्त नहीं होता है क्योकि प्रकाश की निमित्तता को प्रधान रूप से स्वयं प्राप्त होने वाली चतन्य की एक कणिका मात्र की भी कभी वह उपमा को प्राप्त नहीं होता।

कषाय के नाश एवं मान शक्ति के विस्तार/विकास में भारी परस्परप्रेक्षता है। किसी भी प्रकार की कषायों के रहते ज्ञान शक्ति विक्षेप विकसित नहीं हो सकती। इसी प्रकार ज्ञान शक्ति के विस्तार/विकास में उपदा से खरे बिना कोई भी मानव अपनी कषायों को नष्ट नहीं कर सकता। सकल भूत के पाठियों को ही भाषायों ने शुक्ल व्यास का मध्य रूप से पात्र बनाया है।

आत्मा दर्शन-ज्ञान-मुख-मीर्य रूप प्रनत चतुष्टय का घाटी है। मानव अपने मान्य गुण बल के शोक में विचरता कर सके इसके लिए आवश्यक है कि वह कषाय की बेधिया से स्वयं को मुक्त कर। कषायों को नष्ट करने हेतु उसे उसके बाधाओं को नष्ट करना होगा। बाह्य जड़-चेतन पदार्थों ने परिग्रह से स्वयं की मुक्त किसे बिना वह अपने मेरे-मेरे के साथ से अपने इष्ट प्रविष्ट बुद्धि से मुक्त नहीं हो सकता। उन्हें लेकर क्षोधादि कषाय उदय में आते रहे और उसके ज्ञानादि चतुष्टय पर कम लेप चढा रहेगा। जब मानव बाह्य परिग्रह से मुक्त हो समसानी बन जाता है सब प्रकार निर्मय निराक बन जाता है। वेद के विमोघ रूप गरुड से भी उसे सब नहीं रहता तो वह उस रूप से अकम्प्य हो सक शास्त्र-दर्शन की श्रीदा ने समर्थ हो जाता है और तब उसका पूर्व सचिव श्री कषाय सब नष्ट हो जाता है कष्ट की गति कुछ जाती है।

जब मानव के दर्शन-ज्ञान के व्यापार को कषाय की बाधना की दैहिक धातुस्वका/आकाशा की सहाय दूषित नहीं करती तो बाह्य का कोई दृश्य और अथ पदार्थ उसमें विकार का कारण नहीं बनता वरन् शुद्ध चिन्मयता से निरन्तर पुष्ट हो रहे अकम्प्य उपयोग द्वारा ही वह व्यापार जाता है बलवान उपयोग पर वह हानी नहीं हो पाता। भार स्वरूप हो उसमें तनाव उत्पन्न नहीं करता। मोह रहित मानव को बाह्य ने कुछ करने योग्यता का साथ भी नहीं होगा। स्व-पर प्रकाश ज्ञान की श्रीदा ही उसके लिए परा करना बन जाती है और भाति भाति की ज्ञानाभूति उसके लिए पूरा योग बन जाती है। वह कुछ का एक ऐसा पर्वत बन जाता है जिस पर ज्ञान-दर्शन के द्वारों से विश्व के पदार्थ आकर श्रीदा करते हैं। ज्ञान दर्शन में इस प्रकार विश्व के पदार्थों का ग्रहण कषाय कालुष्य से मुक्त मानव के लिए कोई आत्मा शोक में भटकाव नहीं होगा। आत्मा तो कषाय का परिग्रह का विधावि पात्रों का अज्ञान का शोक है। उससे मुक्त मानव तो निरन्तर आत्म शोक का वासी है और ऐसा मानव बिचर दृष्टि पसारे बिचर ज्ञान के नक्ष कोशे उसे बाह्य सारे पदार्थ आत्म रस/सुख रस/ज्ञान-दर्शन के रस से नीचे हुए अपनी विभूति लगते हैं और वह नहीं समझ पाता कि उनके बिना कोई मानव कैसे आत्म रस न गजन कर सकता है। पुष्ट स्वशक्तियों को अनुभूति का विषय बना सकता है। यह सही है कि बाह्य जड़-चेतन पदार्थ मानव को आत्मा से निज है पर वे तो कषाय मुक्त मानव की कषाय से भी भिन्न हैं। जने कषाय ने शिव होकर मानव को वे कषाय का बदन कराते हैं जैसे ही कषाय से रहित मानव का ये नाम ने ग्रहण होकर ज्ञान रस के आत्मबल में आत्मबल बनते हैं।

ज्ञान-दर्शन की विभूति स्वरूप जगत के जड़-चेतन पदार्थों का प्रति मानव का नम्यदृष्टि होगा। वे कषाय से दूषित कर ग्रहण किए जाने पर बहुत मानव की शुद्धियों का नाश

बनने वाला भाग अनात्म मानकर उनसे कुछ भोवकर दौड़ जाने वाला मानव भी अपने ही आत्म रस से वंचित होया हो जायेगा। अत मानव को जगत के पदार्थों के स्वरूप को गुन गुन विस्लेषित कर ठीक ठीक समझ कर उन्हें अपने से विलगा करना होगा उन्हें हाथ में बरे भावसे की भाँति खरल सुस्पष्ट करना होगा। मानव को ज्ञान की प्रकाशन सामग्री का विस्तार कर सूर्यादि जगत को प्रकाशित करने वाले पदार्थों को बहुत बहुत पीछे छोड़ना होगा, सूर्य का नृप बनना होगा। आत्म शक्तियों के लोक में जागरण अन्य प्रकार नहीं है ॥ ७-१५ ॥

१६ जो पद स्थानों में स्थित अगुणलुब्ध गुणों के द्वारा सहज रूप से क्रम परिणति को प्राप्त होते हुए ज्ञान के चक्र में नियत रूप से युक्त है [तथा] उत्पाद और नश्यत को प्राप्त कर भी प्रतिक्षण अभिनाशी है ऐसे आप चतन्य की टकोत्कीर्ण एकता को कदापि छोड़ा भी नहीं छोड़ते है।

१७ क्रम से परिणित होने वाले भावों से कोई पदार्थ एक साथ युक्त नहीं होता है किन्तु आप उन क्रमवर्ती भावों से एक साथ अत्यधिक रूप से युक्त जान पड़ते है। यह दोनों बात यथाय होती हुई परस्पर विरुद्ध नहीं है क्योंकि हे विनो ! आप सदा एक साथ भावों के/पदार्थों के क्रम को धारण करते है।

१८ जो स्वयं पर पदार्थ से पर के द्वारा उपकृत आकार को प्राप्त कर पर के सब आकारों को परिपूर्ण रूप से धारण करता हुआ भी पर से विमुक्त है, ऐसा आपका यह अत्यन्त शुद्ध ज्ञान रस अपने सकल वेगपूर्ण व्यापार से आत्मा में एक साथ स्फुरित होता हुआ वृद्धि को प्राप्त हो रहा है।

१९ ज्ञानाभूत की निरन्तर धारा से सब ओर से लबालब हो सुशोभित होते हुए भी आप ज्ञान मात्र के साथ एकत्व धारण नहीं करते है किन्तु एक द्रव्य के आश्रित सीमातीत निज पर्यायों से सुखादि अय गुणों के द्वारा भी एक साथ उत्थान को प्राप्त होते है।

२० निरन्तर सब ओर से ज्ञान के समेषों द्वारा उल्लसित हो रहे आप में, हे विनो ! अति-याप्ति और अ-याप्ति दोनों प्रतीत नहीं होते है। बाहर पड़ते हुए भी आप स्वरूपपरायण शुद्ध हैं और स्वरूप में तत्पर होते हुए भी सब ओर से बाहर पड़ते है।

आत्मा ज्ञान चक्र में नियत रूप से उपयुक्त है। अनन्त भाग असंख्यात भाग एव सख्यात भाग ज्ञान तथा नश्यत गुण असंख्यात गुण एव अनन्त गुण वृद्धि रूप स्रष्टा स्वानो में अगुणलुब्ध

गुरु के आश्रम से यह ज्ञान चक्र उत्पाद-व्यव कर रहा है। इस ज्ञान चक्र ने विकास त्रिलोक के समस्त पदार्थों को व्याप रखा है। पर अति व्याप्त नहीं है। पर पदार्थों की आकृतियों से परिपूर्ण होते ही उन पदार्थों से पुनः केवल आत्मा से ही इसकी व्याप्ति है। इसी प्रकार ज्ञान चक्र ने पूरी आत्मा को व्याप रखा है। सम्पूर्ण आत्मा को प्रकाशित करता है। पर इससे ज्ञान पूरी आत्मा नहीं हो जाता। सुखादि अन्य अनेक गुणों को आत्मा एक साथ धारण करता है, उनके उत्पन्न से वदपद होता है। इस प्रकार ज्ञान चक्र भीतर बाहर सर्वत्र ही व्याप्य एव अति व्याप्ति के शोषों से मुक्त है। ज्ञान की इयात्मकता कि वह भीतर बाहर सब और सब कुछ को व्यापना भी सबसे असंभव रहता है। उनके मूल अस्तित्व में कोई विशेष पदा नहीं करता है। आत्मा को कुछ/एक मात्र स्वरूप परामर्श रहत भी सवगत होने की इयात्मकता प्रदान करती है। मानव जब ज्ञान की इस व्याप्य-अतिव्याप्य के शोषों से रहित इयात्मकता को अने प्रकार समझ कर निर्मल ब्रह्म चक्र के सम्यक् वदन में स्थित होता है। ज्ञान से पदार्थों की सुखसाधनों को गहुराधो को देवकाल से दुरियों को उनकी क्रमवर्धिता को अक्रम रूप से एक साथ नाशता है तो ज्ञान क्षति का प्रत वति से विकास होता है तथा सुखादि अन्य आत्म गुरु भी साथ साथ उत्पन्न होत है पुष्ट होत है।

जगत का कोई पदार्थ अपनी क्रमवर्ती पर्यायों को एक साथ धारण नहीं करता। एक पर्याय का अन्य के साथ अनन्यता है। उसके होत धर्म का उत्पाद/वदप नहीं हो सकता। उसका व्यव होने पर ही उस अन्य का उग्न संभव है। सभी पदार्थों की (स्वयं धारणा की भी) पर्यायों की क्रमवर्धिता इसी प्रकार है। पर ज्ञान का चक्र अने लोकालोक व्यापी है वैसे ही समस्त पदार्थों की विकास की क्रमवर्धिता को भी एक साथ धारण हुए है। ज्ञान का यह चक्र आत्मा को वेश-काल से सर्वगतता प्रदान करता है। पर आत्मा न तो इस सर्वगतता के बीच अपने चेतन्य स्वभाव की टयोत्कीर्ण/स्पष्ट एकता को छोड़ता है न ही जगत के पदार्थों के उत्पाद-व्यव को आत्मसात् कर हो यह ज्ञान के क्रमवर्ती उत्पाद-व्यव के बीच किसी भी क्षण अपने अविनाशी स्वरूप बीच से व्युत्पन्न होता है ॥ १६-२० ॥

२१ हे देव ! यद्यपि आप एक साथ अत्यधिक रूप से भीतर और बाहर को व्याप कर सुशोभित हो रहे हैं तथापि आप भीतर और बाहर से एक नहीं मालूम होते हैं क्योंकि बाहर में सब ओर उत्पाद और व्यव के आरम्भों के होने पर भी अन्तरंग में आप में चीनों कालों में होने वाली/होन योग्य पर पदार्थों की आकृतियाँ टकोत्कीर्ण हैं।

२२ त्रिकाल जगत के समस्त आकारों से जिसका तेज व्याप्त है ऐसे एक आत्मा के सब ओर प्रकट होने पर भी यह पुनरुत्पत्ता आत्मा की अनन्तता को कहती है। किंतु हे प्रभो ! वे प्रत्येक [आत्मा] विषय में आये अन्य पदार्थों द्वारा आपके ही समान दो नहीं होती। एक ही बनी रहती है।

आत्मा नाबिब और उपयोग दो रूप है। सब्बि उसका अन्तरंग पक्ष है तो उपयोग उसका बाह्य। दोनों आत्मा ही है। उपयोग के स्तर पर जो त्रिकाल विद्यमान के पदार्थों की नामाकारता प्रकट होती है उसका भूत श्रोत शब्बि रूप आत्मा का अन्तरंग पक्ष है जो सदा एक है अथ है, तथा जहां यह सम्पूर्ण नामाकारता अनावि से टकोत्कीर्य है। उपयोग के स्तर पर नामाकार नहीं-नई अभिव्यक्तियों से मानव की लगता है कि वह ध्रुव आत्मा नहीं है वरन् सत्य अस्य भिन्न भिन्न आत्मा है पर उपयोग रूप आत्मा के बाह्य पक्ष पर हो रही अन्तरंग की एक देखा अभिव्यक्तिया उस अनन्त अभिव्यक्तियों के भूत श्रोत त्रिकाल जगत व्यापी तेज से सहित आत्मा को/ उसके अन्तरंग पक्ष की वो नहीं कर होती। जानी अन जानते है कि उपयोग स्तर पर हो रही प्रत्येक अभिव्यक्ति 'उस एक ही आत्मा का स्वस्वय है ॥ २१-२२ ॥

२२ निरावरण आपके अत्यधिक उपचित/सम्राहित दर्शन और ज्ञान के दिव्य उच्छ्वास यद्यपि अकम्प महान उद्य के साथ स्फुरित होते है तथापि बहुत भारी अन्य पदार्थ द्वारा उनका साहाय्य खडित नहो होता है क्योंकि अत्यधिक भार रूप से अनन्तपने को ग्रहण कर वे पूर्व ही विस्तार को प्राप्त कर चुके है।

२४ अखिल पदार्थ समूह के साथ आप एक स्वरस के समूह से ओरो से भारों फाग खेल रहे है, फिर भी आप न पर पदार्थों को सींचते है, न पर पदार्थों द्वारा सींचे जाते है। आप तो मात्र एक उपयोग महारस से, जिसमे [पदार्थों के] आकार सम्मिलित हो गये है, स्फुरित हो रहे है।

जीव का उपयोग सक्षर है उपयोग के स्तर पर प्राची हीनता/तुच्छता/अल्पता/सकीलता/सकलेशमयता उसकी दुर्गति को प्रकट करती है एवं दुर्गति की ओर ही उसे ढकेलती है। ऐसे उपयोग का ह्णान्तरण ही मानव की भुक्ति का उपाय है। भिन्नष्ट एवं सकीर्ण उपयोग से जिसमे वह पर पदार्थों पर राग-द्वेष के कीचड़ उछालता हो अथवा उनसे एकान्त असम्बद्धता की कोई अपनी सकीर्य दुर्निधा रचता हो आत्मा के दर्शन-ज्ञान भावि अनन्त तथ नम्र पर भाति दाति के भावरण भा जाते है भाति दाति का कर्म मूल एकचित हो जाता है और उपयोग स्तर पर (योग स्तर पर भी) मानव स्वय को अपर्ण निस्तेज किंकर्तव्यविमूढ़ ठूठ सा बोधा धृष्टा श्राप करता है। आत्मा के सम्बन्ध स्वरूप बोध एवं सम्बन्ध किन्मा/आचरण/उत्थम के अभाव से आत्मा कितना अनात्मा/हीन-नीन-मुष्ट हो जाता है यह चतुर्गति की कथा मानव की आत्मा के शायने लोक मे चारे और सुनिश्चित है।

चतुर्गति के कीचड़ से निकलने हेतु मानव को निर्मल दर्शन-ज्ञान के महारस से शान्त करना सीखना होगा। जगत के पदार्थों के आकारों को अपने मे समेटे यह सब दर्शन-ज्ञान ही है, आत्म रख ही है। इस उपयोग रूप आत्म रस मे महाने हेतु मानव को जगत के पदार्थों के साथ मुक्त रूप से चारी फाग खेलने को तैयार होना होगा। उसे अपने उपयोग के द्वार बाह्य पदार्थों और पदनाओं

के लिए खोल देने होंगे। प्रत्येक पदार्थ और घटना का निर्मल ज्ञानानन्द रस से ही स्वागत करना होगा, उन्हें उसमें नख शिख भिरो देना होगा। यह सब अकम्प रूप से करना होगा। बाह्य किसी पदार्थ/घटना/परिस्थिति से डुराव/खिपाव या ऐसा ही अन्य व्यवहार कर उसे 'फाव' के भ्रान्त को भय नहीं होने देना है। पर पदार्थों से सदैव अस्पृष्ट अपने अनन्त आत्म वैभव की भावना से उसे दखन-ज्ञान का वह विस्मय/तीक्ष्णता/विशदता प्राप्त कर लेनी है कि उनका कोई उच्छ्वास बाह्य के किसी पदार्थ/परिस्थिति/घटना विशेष से कुठित/खडित/धूमिल न हो सके। उसे नहीं भूलना है कि दर्शन ज्ञान का कोई भी व्यापार न तो कभी किसी पर पदार्थ को खूता है और न कभी दर्शन-ज्ञान रूप उपयोग कभी किसी पर पदार्थ द्वारा हुआ जाता है कि यह उपयोग रस की फाव रूप श्रेया तो आत्मा का स्व सिचन ही है। बाह्य पदार्थ/परिस्थिति/घटना के आकार के रूप में आत्मा ही पुन पुन 'दूरा' बनकर उपस्थित हो जाता है जिस पर मानव को ज्ञानानन्द रस की घारा ही छोडनी है अन्य कुछ नहीं क्योंकि वह बसरा वस्तुतः अन्य कोई नहीं स्वयं उसका आत्मा ही है। उस दूसरे से यदि वह मुँह मोडेगा तो उसे स्वयं का दर्शन/स्पर्श कठिन हो जायेगा (क्योंकि उस 'दूसरे' की अनुपस्थिति में वह स्वयं अनुपस्थित हो जाता है) उससे कपाय पूरा हिसाबि पापपूर्ण व्यवहार करेगा अथवा यह नहीं जानेगा कि वह दूसरा किस अर्थ में स्वयं उसका आत्मा है और इस प्रकार भ्रान्त में रहकर कोई व्यवहार करेगा तो यह फाव फाव नहीं 'खेदा' उपद्रवकारी श्राव बन जायेगा और अन्तर्बाह्य चारों ओर भाँति भाँति की बिस्फोटप्रवृत्ति को जन्म देगा ॥२३-२४॥

२५ सम्यक् बोध और क्रिया इन दोनों की भावना के समूह से जिसे परमाश्रय की प्राप्ति हुई हो उसे मेरे निरन्तर आपकी आश्चर्यकारक तथा परम सहज अवस्था में लगे हुए उपयोग रसमें तरने से जिनमें बहुत भारी आनन्द आकर मिला है ऐसी ये ज्ञानादि लक्ष्मियाँ सदा ही स्फुरित हों।

प्रत्येक ही चिन्तनशील मानव दखन-ज्ञान-सुख धीरे धीरे आत्म शक्तियों के अनेक स्तर के वेग/धनुष्य में जीना चाहता है और सदैव इस हनु ही उसकी सारी चेष्टा होती है। जिन्हे परमार्थ की दृष्टि नहीं मिली है उसमें प्रवेश नहीं मिला है उन्हें ऐतिहासिक स्वार्थ/लौकिकता का कीचड़ बहुत घामे नहीं बढने देता और वे पुन पुन धुब्ब बिधुब्ब हो आत्म शक्तियों को कुठित/मलीन कर सेते हैं तथा अपने दृष्ट कार्य का सम्पादन नहीं कर पाते। लौकिक/ऐतिहासिक स्तर के जीवन में वे निर्मल आनन्द की अनुभूतियाँ कहीं जिनसे ज्ञानादि आत्म शक्तियाँ गुच्छ/प्रोष्ठ होती हैं तथा जिनमें मानव निरन्तर जीना चाहता है। लौकिक सुख का तो कुछ के साथ जोड़ा है और मानव पुरुष उससे ऊँच जाता है।

परमाश्रय में प्रवेश की बात है कि मानव स्व तथा पर पदार्थों के स्वस्व का सम्यक् प्रकार ज्ञान करे एवं हिसाबि पापी से विरत हो समय चारण करे। लौकिकता से परे पारलौकिकता/परमार्थ में इस प्रकार प्रवेश प्राप्त कर जब मानव जितेन्द्र की परम सहज तथापि जगज्जयो को आश्चर्यकारक अन्तर्बाह्य दिगम्बर अवस्था के चिन्तन/पुरुष कीर्तन में रत होता है तो नानाविध

आनन्द उस में भीय उसकी आत्म शक्तियां पुष्ट होती हैं और वह चाहता है कि उसका उपयोग इसी प्रकार जिन दशम में तैरता रहू और उसकी स्वशक्तियों का वापरण होता रहे ॥२५॥

२४

१ एक-अनक, अपूर्ण-पूर्ण सकीर्ण-विस्तृत, गूढ़-प्रकट नित्य-अनित्य, अगुह्य-शुद्ध, सब और अवभुत तेज को धारण करने वाले, दिय तथा अनन्त विभूति से विभूषित सहज प्रकाश के भाव से सुशोभित होने वाले, विद्वत् का स्पष्ट करने वाले चतन्त्र द्रव्य रूप इन जिनेन्द्र में हम अब मग्न होते हैं ।

जिनन्द्र ज्ञान दशम-सम्पत्त-धारित्र-वीर्योधि आत्म गुणों पर आ रहे कमविरण नष्ट कर आत्मा के अकारण अकृत्रिम अनाविनिर्जन स्वरूप को प्राप्त हुए हैं । कहा है आत्मा का स्वल्प, कसे वह प्राप्त होता है शोच कसे उसमें लिया जाता है, वह जिनन्द्र को समझे बिना मानव को समझ में नहीं आ सकता और वह स्वयं को अनात्म सत्कार प्रवस्था के जाल से मुक्त नहीं कर सकता ।

जिनन्द्र स्वरूप उसकी आत्मा से सुन्दर मानव के लिए जगत में कुछ भी नहीं है । वह सदा एक है । ज्ञान दशम आदि गुणों की नानाविध पर्यायों के बीच उसका एकपना सदा प्रकट है । तथा इस एक पने के साथ ही नाना अस्मशक्तियों का अनक विध परिणयन होता रहता है, इस अपेक्षा वह अपेक्ष है । आत्मा ज्ञानादि अनन्त शक्तियों का धारी सदा पूर्ण है, उसका गुण बन्ध किसी अन्य के आश्रित नहीं है अन्य का उपकार नहीं है । इस गुण बन्ध को कोई पर्याय कभी पूर्ण प्रकट नहीं कर पाती इस अपेक्षा वह सदा अपूर्ण है । ज्ञानी मानव को पूर्णगुण रूप स्वयं के स्वभाव को सदा अहसास रहता है ।

आत्मा विस्तृत भी है सकीर्ण भी है । ज्ञानापेक्षा वह त्रिकाल त्रिलोक को व्यापता अनन्त विस्तार वाला है सो प्रवेशापेक्षा देह प्रमाण जितना ही है । आत्मा कविव के स्तर पर गूढ़ है अज्ञात है वेद की भाषा में कोढ़ा (छुदा) है । उपयोग के स्तर पर हमें अपना आत्म वेदन होता है । उपयोग स्तर पर हो रहे वेदन जितना ही हमारा आत्मा/स्व नहीं है । जैसे ज्ञानादि गुणों की कार्यापेक्षमिक और धार्मिक सन्निधा आत्मा का गूढ़ पक्ष है मानव के वेदन से परे है, जैसे ही आत्मा के असत्वात्त प्रवेशों का व्यापकत्व मानव के क्रमविव-बन्ध और सन्दर्भित कर उसकी अति अति सत्कार और मुक्ति की रचना करना भी आत्मा का गूढ़ पक्ष है जिसे छुटस मानव जान न पावे से अपने सत्कार और मोक्ष का कर्ता अन्य की मान भ्रम में पड़ता है । प्रवेशों की शक्ति नहीं गूढ़ है वहीं इसका फल प्रकट अनुभव में आता ही है । इस प्रकार अति अति से आत्मा गूढ़ और प्रकट दोनों है । आत्मा एवं उसका अनन्त गुण वैभव नित्य है, न कभी किसी के द्वारा बनाया गया न कभी किसी के द्वारा नष्ट किया जा सकता है । पर वह कूटस्थ नित्य नहीं है पदगुणी हानि वृद्धि के चक्र में परिणयन करता हुआ नित्य है । परिणामत उसकी एक अवस्था दन्ती है, एक हृदयी है । ये नित्य और अनित्य दोनों ही रूप हमारे आत्मवेदन के प्रकट भव ह ।

आत्मा शुद्ध भी है और अशुद्ध भी। लोकालोक के पदार्थों को ज्ञान में समेटे वह विभक्त रूप है वह उसकी अभुक्ति है पर इस अभुक्ति के बीच ज्ञान जगत के सभी पदार्थों से अभ्युष्ट पुष्क वेदन में आता है यह उसकी शुद्धता है। यह भुक्ति और अभुक्ति दोनों आत्म वेदन में एक साथ मानव के अनुभूति के विषय बनते हैं। केवल शुद्ध या अभुद्ध ज्ञान नाम की कोई वस्तु नहीं है।

विनेन्द्र स्वरूप आत्मा प्रकाश ही दिव्य विभूतियों से विभूषित है अपनी ज्ञान व्योति से त्रिकाल विश्व को सहज ही प्रकाशित कर रहा अदभुत ही महापदार्थ है जिसमें मग्न होकर मानव कृतकृत्य/धन्य हो उठता है ॥१॥

२ जो एक है कमहीन पराक्रम से एकरस (परिपूर्ण) है, तीन लोक रूपी चक्र की क्रम पूर्ण क्रीडा के आरम्भ से गम्भीर तथा भारी हठ से उत्फुल्ल उपयोग वाले है तथा जिनका अति स्पष्ट स्वभाव आनन्द रूप उत्कृष्ट कलिकाश्री के समूह से विकसित हो रहा है एस आपके सुन्दर तथा स्वतः सुरक्षित इस रूप का अधन्य/भार्यहीन प्राणी पान नहीं करते है।

आत्मा ज्ञान में त्रिकाल विश्व को क्रम से न व्याप कर एक ऐसा व्यापे हुए है। ऐसे अदभुत पराक्रम का भारी यह सहज है। तीन लोक के पदार्थ निरन्तर परिवर्तन कर रहे हैं वे अनन्त हैं और उनके अत्येक का परिणाम अधन्य से निम्न है और अपने अपने भविष्य की ओर अभिमुख है। ऐसे विविध अनन्त पदार्थ समूह के क्रमिक अनन्त वतन/परिणामन को आत्मा एक मकेला 'मापता' है। जो जन आत्मा का यह स्वभाव जानकर त्रिलोक चक्र को ज्ञान में व्यापने हेतु उत्फुल्ल उपयोग/प्रसन्न चित हो हठ ठामते है, इस महा व्यापार में पुन पुन सल्लस होकर आनन्द रस में नहाते है वे सुन्दर एव स्वतः सुरक्षित आत्मा बनकर जगत में जीते हैं उनकी अन्तर्बाह्य सर्व अभुषिताय/कुरूपताये शरद ऋतु के बादलों की तरह पलामन कर जाती है व परीपट्टो से ढाकर उठ जाते हैं उन पर उपसर्ग/आक्रमण असम्भव हो जाते हैं एव वे जन जन के शब्दा के पात्र प्रिय पूज्य बन जाते हैं। जो उनका आवरण कर पाये व तो वास्तव में अधन्य/अमान्य लोग हैं ॥२॥

३ इस सीमाहीन विश्व की सीमा पर चारों ओर जोर से टकराने वाली निमल सुन्दर, निराकुल अद्वितीय ज्ञान की क्रीडा रस की तरंगों से जो चंचल है चतःप्रायुक्त के पूर से जो भरा हुआ है जो स्वाभाविक लक्ष्मी से विस्तृत है तथा अदभुततम है ऐसे आपके रूप को पीकर कौन मत्त नहीं होता है ?

आत्मा चैतन्य रूप अमृत से लबालब भरा हुआ महा समुद्र है। इस समुद्र में ज्ञान की भानन्दमयी क्रीडा स्वभाव से हो रही है और उस क्रीडा से उठने वाली तरंगे विश्व को पुन पुन 'मापती' है कयायादि धन से रहित निमल है सर्व आकुलता/सन्नेह से रहित है जगत के पदार्थों को अपने में समेटे धति सुन्दर है। ऐसी तरंगों से चंचल ही रहे महा-गुणों से सम्पन्न आत्मा के समान जगत में कुछ भी नहीं है। जो जन आत्मा के इस रूप से परिचित हो जाते है और क्रीडा

इसके ज्ञानानन्द रस का पान कर लेते हैं। उन्हें लौकिक पद प्रतिष्ठा वशवश को छोड़कर भास्ते बेर गहरी लगती वह सब उन्हें आत्म रस की एक बूँद के आगे नगण्य/तुच्छ लगते हैं और वरान्न उनमें आये परिवर्तन को समझने में असमर्थ रह जाते हैं ॥३॥

४ जिसके विशाल प्रकाश का वेग हठ पूर्वक रोका गया था ऐसा कोई अद्वितीय कवलय सुधा पिण्ड निश्चय से आपके द्वारा चिद्वीय के अतिरेक से आलोकित किया गया है। उस कवलय सुधा पिण्ड की अत्यन्त सुन्दर उठती हुई चञ्चल तरंगों की पतियों का समूह त्रिलोक के उदर की गुफाओं में आज भी अत्यन्त भार से अम को नष्ट करता हुआ घूम रहा है।

आत्मा केवल ज्ञान रूप अमृत पिण्ड का स्वाधीन है। उस अमृत पिण्ड से निकलने वाला प्रकाश चतुर्दिक् सहस्र ही फैलकर विध्व व्यापने में सतत है। मानव फिर भी जो अन्न/क्षय बन रहा है यह उसका हठ ही है। उसने हठ करके ही राग-द्वेष की एक कृत्रिम दुनियाँ रच रखी है और ज्ञान के प्रकाश को उस छोटी सी दुनियाँ में बाँध रखा है। जा जन राग-द्वेष के इस कृत्रिम बोधेपन से मुक्त होकर महान् बल वीर्य पूर्वक ज्ञान सुधा पिण्ड को पकते हैं पुन पुन पदार्थों को जग बनाकर ज्ञान की कीड़ा करते हैं व केवल ज्ञानी/महाज्ञानी जग जगत ग सुशोभित होते हैं और उनको धाखी/वस्तु प्रकाशन रूप उपदेश लोक में जन जन में फैल जाते हैं। उन महामुखों के परलोक यमन के उपरान्त भी दीर्घ काल तक लोग उनके उपदेशों का नाता रूमों में स्मरण कर जीवन में प्रकाश प्राप्त करते रहते हैं ॥४॥

५ ज्ञान-दान की दृढता से आलोकित अत्यन्त विस्तृत तीन लोक का भार धारण करने के सम्मुख बहुत भारी प्रचण्ड वीर्य के वेग से जिनकी ज्योति विशाल हो रही है तथा जो अत्यन्त तेजस्वी ज्वालाओं के समूह से परिपूर्ण हैं ऐसी आपकी चतस्रूपी आरतियाँ मिलकर स्पष्ट प्रकाश के विस्तार से परिपुष्ट कान्तियाँ छिटका रही हैं।

जगत् में वे ही लोग कान्तिमान हैं जो लौकिक अथवा पारलौकिक किसी भी प्रकार का भार सफलतापूर्वक वहन करते हैं। सफल होने का पूरे उत्साह पूर्वक प्रयास करते हैं। कर्तव्य परावशता मानव का एक बड़ा गुण है। उसने अपनी पूरी शक्ति से जो मानव ब्रूटते हैं वे अपनी आत्म शक्तियों का विस्तार/विकास करते हैं। लोक में उनकी कीर्ति होती है। इतिहास में वे स्मरण किये जाते हैं। कर्तव्य के भार वहन से ब्रूँद मोड़ने वाले स्वयं ही वीरगा/दुष्कृता को प्राप्त हो जाते हैं। अपनी आत्मशक्तियों को अनुभव/स्पर्श/व्यपन्न करने हेतु मानव को बाह्य में कर्तव्य/सत्य/मनिस स्थापित करनी होती। सामने हो उन्हें प्राप्त करने में यत्नशील होना होता। योग उपयोग को आरोहण हेतु मज्जित बलिक कुछ कठिन मज्जित न हो तो वे अन्नभयसम से दूँधियाँ हो मानव के पथ के कारण बनते हैं। आत्मस्व और आराध का जीवन वस्तु एक रहनीय औरिषय का जीवन है। अथहीन ऐसे जीवन से ऊँचकर कभी-कभी मानव आत्म हत्या तक कर जाता है।

भारत विकास के चरम उत्कर्ष कैवल्य को पाने हेतु मानव सौक्तिक राज्य पद परिकार के सर्व भार से स्वयं को मुक्त कर एकल विहारी साधु बन जाता है और ज्ञान ध्यान-तप का अधिक चिक भार वहन करने में व्यस्ता हो प्रवृत्त होता है। भौकालीक के पदार्थ जन्मा मर-जितनी विशदता से उसके ज्ञान-दर्शन में सिमटते जाते हैं जतना ही ज्ञान-दर्शन रूप ज्योति का विस्तार होता जाता है। कुछ वीर्य प्रादि भ्रम्य भ्रात्म गुण पुष्ट होते जाते हैं। अन्तर्बाह्य चारी और एक अद्भुत तेज का प्रसार हो जाता है। जने प्रसात बक्र के प्रवृत्ति से जूझने से अग्नि के स्फुल्विग छिटकते हैं वैसे ही चतस्य ज्योति की सक्रियता से मानव के अन्तर्बाह्य कान्ति छिटकती है ॥५॥

६ हे विमो ! प्रकट होने वाले अनन्त धर्म रूप वभव से भरे भिन्न ही प्रकार के उदय से हो रहा निराला स्वाद यदि प्रारम्भ से स्वयं ही देवपने को सिद्ध नहीं करता है तो कौन बुद्धिमान अनकान्त की दुराधा से एक उछलते हुए निमल ज्ञान से मधुर द्रव्य स्वरूप की अपेक्षा प्रकट होने वाले आपके स्वभाव को भिन्न करेगा (समभगा) ?

अनेकाव जगत का एक छत्र शासक है। जगत के जड़ चेतन सभी पदार्थ उससे शासित है। मानव चाहे ससार के कदम में धरा रहे अथवा मुक्त लोक के निर्मल पर्वो पर कवय बढ़ाये वह अपने अनेकाव स्वरूप का त्याग नहीं कर सकता। प्रत अनेकाव द्वारा जीव का सामान्य बोध होता है। जगमे कौन देव है कौन अदेव/जुदेव है, इसके निराय की कसौटि अनेकान्त के पास नहीं है। इसकी कसौटि तो आरम गुणों के भिन्न ही प्रकार के उदय और उनके भिन्न ही प्रकार के अनुभव रस में मानव को प्राप्त होती है। अदेव रूप भी रहे बहुभाग सचारी जनों की तो बात ही नया स्वयं के अर्वाधि ज्ञानी देवता भी सारे बाह्य वभव के बीच अन्तः संकेत से मुक्त नहीं हो पाते प्रायु के अन्तिम छह माह में विचर्य हो जाते हैं और ज्युत होकर हीन पर्यायो मे जन्म लेने को बाध्य होते हैं। अर्हन्त का केवल ज्ञान अनन्त रूप से उदित होता है और कुछ वीर्य प्रादि भ्रम्य अनन्त गुण वैभव को महान विशुद्धियों के बीच किंचित भी संश्लेष का कारण उनके भीतर बाह्य कही भी विद्यमान नहीं रहता। प्रायु के अन्तिम अन्तमुहूर्त में चित्त में कही कोई विचारा उत्पन्न होने के स्थान पर लोक धुरण स द्वापार के महायोग का उद्भव होता है और अर्हन्त सर्व कमनीकर्म रूप पुनर्बलशेष से मुक्त होकर सिद्धालय की उर्व्वगमन कर जाते हैं। ऐसे सब क्षुधादि दोष मुक्त ज्ञानादि अनन्त बहुष्यन्त मुक्त अजर अमर रूप जो जीये वह देव है। अन्त कोई भी अल्पस क्षयत्य देव माने जाने योग्य नहीं है ॥६॥

७ हे देव ! भाव और अभाव के समूह स विकसित होने वाले भाव रूप स्वभाव जिनका है एस आपकी महिमा जो कि परस्पर एकरूपता क उससे ही मार्गों एक दूसरे में मिलते हुए मुख्य-गोण (ऊच-नीच) विरुद्ध धर्मों क समूह से अपन निर्माण को बढ़ाती है, उच्चरूप स अनवस्थित होकर भी सदा अच्छी तरह अवस्थित सुशोभित हो रही है।

मानव जीवन अनेकान्त की गोद में पलता विकसित होता है। उदाहरणार्थ कभी उसमें व्यष्टि भाव प्रमुख होता है समष्टि भाव गौण हो जाता है। उसे लगता है कि वह अकेला है, अन्य से उसे कोई सेना देना नहीं है, अपनी ससार रचना को उसे खुद अपने पुरुषार्थ से तोड़ना है। तथा कभी यह व्यष्टि भाव असंग से कुछ नहीं उसे समष्टि का भग लगता है। अन्यो के अज्ञान क्लेश मिटाने में वह अपने अज्ञान क्लेश भूल जाता है और इस प्रकार उन्हें मिटा देता है। जो अन्य प्रवेशाभेक्षा उसके अग्रगण्य रूप है वे अपने से एकमेक हुए उसे लगते हैं। मानव का निर्माण उसकी स्वशक्तियों का विकास मस्तिष्क निकालने वाली गोपी की तरह इसी तरह मुख्य गौण कर विच्छेद धर्मो/दृष्टियों के बीच व्यवहार वाच्य से सम्भव होता है। अनेकान्त में अशिक्षित जन इस बदलते मुख्य/गौण व्यवहार को मानव की कमजोरी मान तो मानें वे व्यष्टि पक्ष को एकदम बड़े और समष्टि पक्ष को मानव की बुद्धलता मान बड़ धक्का समष्टि पक्ष का बहुमान करें और व्यष्टि पक्ष को माया/अम कहे तो कहे पर वस्तुतः इन विरोधियों का संख्य भाव तो सत्कार में ही क्या, अहन्त सिद्ध ध्वस्तप्राप्तों तक भी नहीं टूटता केवल रूप ही बदलता है। मानव को यदि महिमा के शिखर चढ़ना है तो उसे विच्छेद धर्मों के बीच मुख्य गौण का व्यवहार सीखना होगा। किसी के भी योग में अपनी अवस्थिति का भ्रम छोड़ना होगा ॥७॥

८ जो सुयसम चित्पिण्ड अपनी आत्मा में द्रव्य रूप उपलब्ध होन से निस्तुक्त हुआ निवास कर रहा है ऐसा आपका चिन्मात्र, परिशुद्ध, उदित रस से परिपूर्ण, एक क्रम और अक्रम रूप से निरन्तर चतन्य शक्तियों के समूह के साथ क्रीडा करन वाला यह अनेक रूप शाश्वत तेज हमारे समक्ष जयवन्त वतता है।

जब मानव यह बात समझ लेता है कि सूर्यो का सूर्य शाश्वत केवल ज्ञान अनन्त अन्य गुण वभव के साथ आत्मा में द्रव्य रूप से अनादि से विद्यमान है तो वह अतीत-अनागत एवं वर्तमान रूप काल के प्रति अन्य वह चेतन पदार्थों के प्रति निश्चयक हो जाता है। उसे स्वयं का महत्ता अकारण अक्रिय अमल शक्ति पुत्र रूप होता है जिसे न काश का धर्तन हानि पहुँचायेगा न ही वृद्धि करेगा। इसी प्रकार अन्य भी दूर निकट का कोई पदार्थ/शक्ति उसके अपने में द्रव्य रूप से स्थित कुछ वभव को हानि पहुँचाये अथवा लाभ करने में समर्थ नहीं है। यह निस्तुक्ता उत्पन्न होते ही मानव की सर्व अक्रियताय और अस्पृहाय ननु स्थानीय के स्थान पर द्विस्थानीय रह जायी है जिन्हें उखाड़ना उसे एक क्षण सा लगने लग जाता है और वह सब चिन्ताय छोड़ चिन्मात्र शुद्ध आनन्दमय सदा एक साथ ही अनेक रूप शाश्वत तेज की कुछ दीर्घ शक्ति चतन्य शक्तियों के साथ क्रम से तथा एक साथ क्रीडा में मग्न हो जाता है। उसे विश्वास होता है कि जयत में कुछ भी ऐसा नहीं है जो इस क्रीडा में व्याघात उत्पन्न कर सके क्योंकि इसका उद्गम अन्यत्र कहीं से नहीं द्रव्य रूप से उसकी आत्मा में स्थिति सूर्य समान चित्पिण्ड से है और इसीलिए यह सदैव निर्वाण, जयवीन है ॥८॥

९ भावी और भूत विवर्तों (पर्यायों) में 'याप्त' तब से जिनकी दीर्घता द्रव्य रूप से सुरक्षित है तथा पर्याय रूप से जिनकी महिमा विखरी हुई है ऐसे आप अवस्थिति को

प्राप्त नहीं है। हे ईश ! इस प्रकार अखण्ड खण्डित निज स्वभाव से धीर तथा वेदीप्यमान चतन्य के समूह से युक्त आप एक होकर भी किस देखने वाले के परम आश्चर्य को विस्तृत नहीं करते हैं ?

आत्मा द्रव्य रूप से एक अखण्ड तेज युक्त महा पदार्थ है। उसकी महिमा समस्त भूत एवं भावी के विस्तार में वीर्य रूप से सुरक्षित है। हर पर्याय में एक ही तेजोमयता निरन्तर उदयमान है। जहाँ तक इस प्रकार अखण्ड/एक महिमा की बात है देखने वाले को यह आश्चर्य उत्पन्न नहीं करती। जब यह महिमा हर पर्याय में रूप बदल बदलकर प्रकट होती है तो ज्ञानी जन भी अखण्ड खण्ड दोनों रूपों को देखकर आश्चर्य में पड़ जाते हैं। उन्हें भी आश्चर्य होता है कि पर्याय पर्याय में यह शिखर ही रूप कहीं से उभर आता है।

१० हे भगवन ! जिस कारण आप नास्ति रूप विभासित होते हैं और जिस कारण आप अस्तिरूप विभासित होते हैं उस कारण हे देव ! आप भावामावभय कोई जाल्यन्तर (विलक्षण) द्रव्य है। इस प्रकार नित्य उद्योत के विकास रूप ह्रास से सुशोभित चतन्य पिण्ड स जो तेज पूण है एस आप भावाभाव दोनों रूप होते भी अभाव के प्रभाव से अभाव रूप नहीं होते हैं।

आत्मा न केवल भाव रूप ही है न केवल अभाव रूप ही है वरन् भावाभाव रूप है। उसका अभाव रूप नास्ति पक्ष भाव रूप अस्ति पक्ष को गृह्य करता है। नास्ति पक्ष के कमजोर पड़ जाने पर अस्ति पक्ष सकर दोष से दूषित हो जाता है तथा अस्ति पक्ष के कमजोर होने पर छुम्कता उत्पन्न हो जाती है ॥१०॥

११ भावाभाव स 'यान्त ज्ञान ही जिनका शरीर है ऐसे आपके स्पष्ट रूप स प्रकाशित होन पर समस्त पदार्थों के आकार सम्बन्धि विकाश के बहुत भारी परिज्ञान रूपी प्रभा के सबभाव में अन्तर्निमग्न होने पर भी जो उस उस स्वभाव रूप लक्ष्मी के द्वारा सब ओर प्रकाशमान हो रहा है ऐसा यह त्रिलोक चतन्य रूपी लता के एक पल्लव को प्राप्त होता है।

विश्व पदार्थों का ज्ञान आत्मा का अन्तरंग है ज्ञान शरीरी आत्मा में अन्तर्निमग्न है। जब ज्ञान शरीर कपायमल और अन्य आवरणों से मुक्त हो स्पष्ट प्रकाशित होता है तो तत्काल ही त्रिलोक के समस्त पदार्थों के आकार उसमें उद्भासित हो उठते हैं। ज्ञान में उद्भासित पदार्थों का वह ही है जिनसे विश्व के पदार्थ बाह्य में सुशोभित हो रहे हैं। ज्ञान में सिमटा हुआ विश्व ऐसा लगता है मानो वह आत्मा की अखण्ड सदा का एक पत्ता है। जैसे पत्ता सदा की गोमा होता है वैसे ही विश्व पदार्थ चेतन आत्मा की गोमा है ॥११॥

१२ अन्तर्गंग में निश्चल और सावधान हृदय वाले देव और असुरों द्वारा तर्क का विषय बनाया हुआ चतन्य क सकोच और विकाश स आश्चर्य चकित करन वाला आपका यह कौन स्वभाव है कि जिसस चतन्य शक्तियों एक अपनी महिमा में निमग्न तेज होती हुई भी स्फूर्ति से इस अनन्त विश्व को सब ओर स प्रकाशित कर स्वयं में स्थित हो रही है ।

आत्मा देवों का देव है । जिनके चित्त कपाय से बलुपित एवं चक्षुष नहीं है तथा स्थिर एकाग्र होकर जितने स्वल्प आत्मा के स्वभाव को समझने में तत्पर हुये हैं ऐसे विशेष ज्ञानी जना को/देव एवं असुरों को आत्मा का स्वभाव आश्चर्य चकित करता है । वह सकोच एवं विकाश दोनों रूप है । सकोच रूप में उसे जगत के सभी पदार्थों से प्रवृत्तता होने से केवल अपनी चतन्य शक्तियों की महिमा है, केवल उनसे काम है अन्य किसी से उसे कोई लेना देना नहीं है । इस क्षण में सकोच को स्वीकार कर वषट् के पदार्थों से आत्मा सम्बन्ध विहीन भी नहीं हो जाता, वरन् दृष्टान्त-ज्ञान में समस्त विश्व को भी साथ ही समेटता है । दर्शन ज्ञान में समस्त विश्व को समेटे अपने में स्थित रहना उसका स्वभाव है ॥१२॥

१३ निष्कप एवं दृढ़ उपयोग क सवस्व समर्पण से जो प्रकट हुई है, जिनकी अनंत किरण स्पष्ट है, जो चारों ओर से प्रकाशमान है एवं क्रमिक अभिवेश क वश स बलपूर्वक समस्त विश्व पर आक्रमण कर (याप कर) सुशोभित होन पर भी जिनका नेत्र बरबस रुक गया है ऐसी आपकी अपनी ये शक्तिया आप में ही छीन हो गई हैं ।

आत्म शक्तियों का जाग्रण निष्कप दृढ़ उपयोग की सामर्थ्य से सम्पन्न महान बीजवान जनो द्वारा ही संभव हो पाता है । जो बाह्य उपसर्ग एवं परीपहो स आतंकित हो कपायधीन/शिवथा बीन हो जाते हैं उनकी आत्म शक्तियों का जाग्रण नहीं हो पाता उनका शारा श्म निष्कल बना जाता है । जिनके आत्म शक्तियों का जाग्रण होता है वे पाते हैं कि उनकी दखन ज्ञान शक्तियाँ देश काल में क्षम स स्थित एवं वर्तन करते हुए विश्व पदार्थों को अधिकाधिक व्याप कर आत्मा में ही उन्हें निमग्न कर रही है । वास्तव में, आत्मधीन हुए बीजवान ज्ञानी जनो को आत्मा की अपनी ही शक्तियाँ उन्हें अम्यत्र निमग्न कर भी कस सकती हैं ?

१४ हे देव ! दखन और ज्ञान से वेदीप्यमान आत्मा के द्वारा आप सीमा रहित है और प्रदेश लक्ष्मी द्वारा सान्त (सीमा सहित) है । इस प्रकार उस उपयोग स्वरूप की अपेक्षा आपकी कहीं भी सीमा सुशोभित नहीं होती है । किन्तु फिर भी, निज प्रदेशों में नियत अनन्त उन्नत श्रीढाय, अखण्ड विश्व को व्यापन वाला चतन्य का उल्लास स्वयं सान्ताता को धारण करता है ।

१५ चतन्य रूप चादनी के सागर में डूब रहा सा यह जगत दूर उखरा सा/स्थित लगता है, तथापि आप में ही सदा मग्न है । हे प्रभो ! आप लोक क अन्त तक

“माप्त महिमायुक्त प्रतिभासित हो रहे है। पदार्थों के स्वभाव की अचल अविचलिय महिमा प्रायः अद्भुत ही है।

१६ जिनके कवलय की कलाओं का समूह अपने अन्तरग में नियन्त्रित होने पर भी एक साथ सब ब्याप्त हो रहा है अपनी महिमा में लीन जिनके लिये यह सकल अनन्त तीनों कालों की पक्ति पूजा की माला के मकरन्द बिन्दु कलिकाओं की श्रृंखला की गोभा को प्राप्त हो रही है तथा जिनके श्रीद्वारत अन्तरग में विश्व की महिमा गहीत है ऐसे यह कौन अवभासित हो रहे है ?

१७ पूव पश्चात् का स्पष्ट नहीं करता है तथा पश्चात् पूवपने को प्राप्त नहीं करता है। निरन्तर होने वाले पूर्वपरीभाव से पदार्थों की स्थिति अन्य नहीं है। [तथापि] दूर तक विस्तृत अनन्त चतन्यधन रस की अतिधायता से जो रम्य उदय वाले है तथा अपनी महिमा से जिन्होंने तीनों कालों के क्रम को व्याप्त कर रखा है ऐसे आप नित्य होकर भी विवर्तन कर रहे है।

१८ विश्व के उदर रूप गहरी गुफा में सवृत्त (चिरा हुआ) काल रूपी पवन के चलन से नित्य उठन वाले बहुत भारी सुशोभित हो रहे तरंगों के समूह से प्रारम्भ हुए क्रमिक संचार के बहान परिवर्तन की लीला से जो सुशोभित हो रहा है ऐसा आपका चतन्य जल का प्रवाह आत्मा में ही निश्चय से विवर्तन को प्राप्त है।

१९ हे स्वामी ! द्रव्य की अपेक्षा निष्प्रकम्प होते भी तूल (वर्ह) के समान चित्त होने से चंचल हो रहे एक प्रचण्डता गुण से आप काल के अपेक्षों से चंचल उन कलाओं को प्राप्त कर रहे है जो आन्तरिक क्षोभ समूह के आघात की विवशता से उत्पन्न चंचलता से व्याकुल है तथा बार-बार अनन्त आघातों से जिनके समस्त स्वभावों में अन्तर उत्पन्न हो रहा है।

२० अनन्त विस्तृत ज्ञान रूपी अमृत के झरने से जो अपने ही उल्लास से तृप्त है ऐसे आप सब ओर विस्तृत होने वाली दृष्टि के द्वारा परम तृप्ति को प्राप्त है। [तथा] प्रगाढ आनन्द के भार से झलकते हुए निज रस के आस्वाद से जिनका तेज आर्द्र होता हुआ वृद्धि को प्राप्त हो रहा है ऐसे आप अपने में ही निराकुल है तथा अपने में ही सदा स्थिति को प्राप्त हैं।

२१ कर्तृत्व एवं इच्छा से रहित आपको माह उपयोग ग्रह से अनन्त जगत को प्रस्त करने पर भी अन्य से काय नहीं है। ब्राह्म आकार समूह से युक्त आत्म शरीर का जो साक्षात् अवलोकन है वह निश्चय से शुद्ध अद्वितीय, अस्वलित उपयोग रूप तेज का स्वभाव है।

जिनेन्द्र स्वल्प आत्मा का स्वभाव एवं बाह्य जगत् से उसका सम्बन्ध बचल/प्रविनाशी है विचार के सकीर्ण बेरे में वे पूरे ग्रहण नहीं होते अतः मानव को प्राप्तिपकारी है। उन्हें भली प्रकार समझे और स्वीकार किये बिना मानव अपनी पुष्कल आत्म शक्तियों के स्वयं से/निज रस से वंचित अवस्तु रूप हुआ जाता है।

आत्म के दो पक्ष हैं—एक प्रवेश पक्ष दूसरा उपयोग पक्ष। प्रवेशों की अपेक्षा आत्मा देह प्रमाण सान्त्व, दर्शन ज्ञान रूप उपयोग की अपेक्षा त्रिकाल त्रिलोक व्यापी अनन्त है। यदि मानव को जिनेन्द्र स्वरूप अपने आत्मा को उपलब्ध होना है तो उसे अपने सान्त्व और अनन्त इन दोनों पक्षों को समुपलब्ध रखना है। सात पक्षों से जहाँ बाह्य विश्व पर है वहाँ अनन्त का पक्ष विश्व की महिमा को ग्रहण किये हुए है त्रिकाल व्यापी त्रिलोक के पदार्थों की पक्ति पूजा की माता के भक्त/परम की विन्दु कलिकाओं की शक्ति पावन रूप में उपयोग के प्राप्ति में जोमा को प्राप्त हो रही है।

दर्शन-ज्ञान रूप उपयोग आत्म प्रवेशों में स्थित रहता हुआ ही समस्त त्रिकाल त्रिलोक को अपने में समेट कर प्रतिक्षण कीडारत है यह एक महान् ही ध्याचय का विषय है। जब ज्ञान इन्द्रिया प्रकाश आदि के अवलम्बन से बाह्य पदार्थों के सम्यक् में आकर उन्हें जानता है तो वह बीना ही बना रहता है उसकी गति वर्तमान में ही बीडे पदार्थों तक होती है। पर जब मानव ज्ञान की अविचिन्त्य कवलय शक्ति में अड्डा कर उसे उपलब्ध करने में सम्यक् प्रकार से उद्यत होता है और उस सामर्थ्य को प्रकट कर सेवा है तो वह बिना इन्द्रियों और प्रकाश आदि की सहायता के ही त्रिकाल त्रिलोक के समस्त पदार्थों को उनके सम्युक्त क्रम को उलामता हुआ एक साथ जान लेता है। यह उन्हें एक बार जानकर एक नहीं जाता बरत जगत में काल के नर्तन से इतके नैतन्य जल में तरंगे उठते हैं और वह विवर्तन को प्राप्त होता है। यद्यपि द्रव्य रूप से आत्मा की त्रिकाल त्रिलोक व्यापी कवलय ज्योति निष्कप है नित्य है, वह कभी अन्यथा होने वाली नहीं है तथापि वह भक्त शोभ से प्रतिक्षण विवर्तन को प्राप्त है। उसे समुद्र में भक्त शोभ से ज्वार आते हैं और बाह्य पवन आदि उसमें भालम्बन होते हैं वैसे ही नैतन्य का महासागर जिनेन्द्र स्वल्प आत्मा अन्तर्बाह्य कारणों से नित्य परिणामन को प्राप्त होता है। कारणों के इस अन्तर्बाह्य इत में यशानी जन बाह्य के कर्तृत्व और इच्छा/आकाशा का प्रसाद किये कपायाधीन/विषयाधीन/पराधीन बने नैतन्य ज्योति को धूमिल किये रहते हैं। वे नहीं जानते कि बाह्य पदार्थों के प्रति कर्तृत्व का नाव उनकी महिमा की और उनके सम्बन्ध में इच्छा/आकाशा अपनी महिमा को भक्तान भय भस्वीकृति है। अतः जानी जन बाह्य के सब कर्तृत्व और इच्छा आकाशा से उपरत हो त्रिकाल त्रिलोक व्यापी निमग्न ज्ञान-नर्तन रूप आत्मा के अवलोकन वेदन के अमृत से ही तृप्त होते हैं। उनका उपयोग

कपायाचीन/वराचीन होने के स्थान पर आत्म नियन्त्रित हो जाने से निर्मल होता हुआ भीषण ही कल्प के स्तर को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार भिक्कल तल्लोक के बाह्यकारो को धारण किये आत्म शरीर का यथावस्थि महान विषय अवलोकन ही बुद्धात्माप्रवृत्ति है बुद्धात्मा की उपलब्धि है और मानव को महान वृत्तिदायक है ॥१४-२१॥

२२ आपकी उद्दाम, उद्यत, अनन्त वीर्य के व्यापार से विस्तारित बहुत भारी बड़ी-बड़ी तरंगों से परिपुष्ट दृष्टियों के समूह के क्रीडा करते हुए हमारी कान्ति की अत्यधिक खींची हुई मय सम्बन्धि महिमा के विस्तार पर आक्रमण कर पदार्थों की ये पक्षिया निश्चय से अपने प्राण छाड़ रही है।

बड़ी दृष्टि वैसी सुष्टि। दौर्भाग्यकलाओं के कोषक में बँसे हुए सभा-तृषा से पीडित हीन वीर्य मानव को जितेन्द्र स्वरूप अपने जयश्रील आत्मा की क्या सुख-बुख ? शून्य भी विवशान्तरापी जन पर पदार्थों की दासता नहीं छोड़ पाते बाह्य पदार्थों के संयोग वियोग उन्हें क्षण में रूढ़ क्षण में सुष्ट कर देते हैं। जिन मानवों ने विनायक में वसित स्व-पर पदार्थों के स्वरूप के अध्ययन/अनुभव से प्रशंसा पाया है, आत्म तेज का स्फुरण हुआ है उनके लिए बाह्य के सब प्रयोगन परीयह उपसर्गों के भय व्यर्थ होते हैं उनकी शान्ति कान्ति को क्षति पहुचाने की सामर्थ्य जगत के किसी भी पदार्थ में नहीं होती ॥२२॥

२३ हे ईश ! दर्शन और ज्ञान के एकतामय उपयोग रूपी तेज के सब ओर विस्तृत होने पर तीक्ष्णता को अच्छी तरह धारण करने वाले आपकी इस विश्व याप्ति हेतु जिन्होंने अद्भुत रस की प्रस्तावना का आढम्बर किया है ऐसी अति उत्साहित प्रगाढ़ वीर्य के गरिमापूर्ण गायाम की चेष्टाय बलपूर्वक अत्यन्त प्रकट हो रही है।

२४ निष्कम्प, निर्बाध उपयोग की गरिमा के आलम्बन से जिनके स्वात्मा रूप बगीचे का महान अमृदय सभब हुआ है ऐसे आपका क्या वर्णन किया जाये ? जिसके आज भी थोड़ा चंचल ज्ञान प्रकट हुआ है उसके अचल की क्रीडा से अनायास ही आबोलित हुआ आकुल विश्व इधर उधर बाहर ही घूमता/भूमता रहता है।

छप्रस्थ मानव के दर्शनीययोग एवं ज्ञानीययोग एक के बाद एक होते हैं। अनन्त वीर्यवान जितेन्द्र के अत्यन्त तीक्ष्ण दर्शन और ज्ञान गुरु एक साथ कार्य करते हैं। हीन वीर्य छप्रस्थ मानव अपने ज्ञानक उपयोग से विश्व को भासिक रूप में व्याप सकता है, केवल ज्ञानी परमात्मा एक साथ सम्पूर्ण को व्याप लेते हैं। सतत जागते निष्कलक केवली परमात्मा अनन्त वीर्य के व्यापार से विश्व की दर्शन-ज्ञान से आपने के काय में सलग्न हो महान ही अद्भुत आनन्द रस का पान करते हैं। छप्रस्थ मानव को उनके महा उत्सास की अनुभूति सभब नहीं है। वह उनके महान आनन्दमय को जो निष्कप उपयोग के आलम्बन से सम्भव हुआ है समझने में असमर्थ रह जाता है पर उसे

शारीरिक श्रमिक अल्पज्ञान की क्रीड़ा के रस का अनुभव है कि वह पितना मग्न है उसे कितना मग्न करता है और जिस प्रकार ज्यों-ज्यों ज्ञान शक्ति का विस्तार हो जाता है अनायास ही विषय के पदार्थों का स्वरूप/भर्म कसे उसके सम्मुख उद्घाटित होता चलता है। उसे लगता है कि जगत के पदार्थ उसके ज्ञान लोक में प्रवेश करने को मानों माकुल हैं ॥२३-२४॥

२५ (हे भगवन् !) आपके मध्य में उछलते हुए निमल कवच्य रूपी जल के अण्ड पूर में जो अत्यन्त नह्ना रहा है, जो सतत आलस्य रहित है, लीला से आन्दोलित चतन्य के विलास की तरंगों को स्पष्ट उछालन की क्रीड़ा से जो जजरित हो रहा है तथा सब ओर से जो विलीन हो रहा है ऐसा मेरा सघन नमक के समान बाहर निकलना ही नहीं है।

हम जितेन्द्र स्वस्व में जितेन्द्र स्वस्व अपने आत्मा में पानी में नमक की भाँति विलीन हो जाय और कभी कार्यात्मिक औदायिकताओं के कीचड़ में पुनः प्रवेश न कर तो हमारा जीवन बन्ध हो जाये। इस हेतु आवश्यक है कि हम जितेन्द्र के बाह्य मय की पल्लवप्राप्ति जानकारी से ही संतुष्ट न हो वरन् उसमें गहरे पैठ उसके निमल जन में पुनः पुनः अत्यन्त स्नान करें और इस प्रकार पित्त को कपाय कालुष्य से रहित कर। ऐसा होने पर हम पायेंगे कि हमारी शारीरिक शक्तियों का विस्तार हो रहा है और उपयोग के स्तर पर नई-नई अनुभूतियाँ/बोध भण्डियाँ उभरने को उद्यत हैं। आत्मा की गहराईयों से उभर रही इन चतन्य तरंगों का आलस्य रहित होकर आरम्भ-परिचय से यथा शक्ति उपरत होकर हम स्वागत कर उन्हें स्पष्ट ग्रहण करने उनमें मग्न होने में लगती हैं। तब हम देखेंगे कि एक ओर जितेन्द्र के बाह्य मय की गहराईयों का कोई अन्त नहीं है एवं निरन्तर और और अवगाहन के लिए सदा अवकाश है तथा दूसरी ओर आत्मा की गहराईयों से अपूर्व अनुभूतियों/ बोध भण्डियों के उद्भव का कोई अन्त नहीं है। ऐसे अनेक विषय आनन्द लोक में निकल कर कौन बुद्धिमान चतुर्गतिरूप आत्म/प्रजितेन्द्र रूप अज्ञान कपाय आदि के लोक को सीटना चाहेगा ॥२५॥

२५

१ हे स्वामी ! उत्कल कमकाण्ड के वेग से भीतर और बाहर भ्रमण करने वाले पुरुषों द्वारा आप कसे भी हठात् स्पष्ट कर पुनः छोड़ दिये जाते हैं। अतः आपकी एक कला के अवलोकन से जिनका प्रत्यय (अद्वैत) ग्रीढ़ हो गया है तथा अत्यधिक निजरा से जिनका अपना कम पटल गल रहा है उनके द्वारा सब रूप से उदित आप खोजे जाते हैं/ प्राप्त किये जाते हैं।

आत्मा-परमात्मा सदा मोक्ष देह और बाह्य पदार्थों से पराग्य प्राप्ति की वर्षा सभी पर्व वक्षो में आमान्यतः आम पाती जाती है और मानव आदि नास्ति से चिन्तन-मनन-आनन-समाधि

भादि रूप अन्तरंग कमकाण्ड एवं उपवास-त्याग-तप-तीर्थाटन इष्ट देव-गुरु की शक्ति भादि बाह्य कमकाण्ड करते हैं। इन्हें जिनैन्द्र स्वरूप बीसगण धात्मा की थोड़ी भूलक कभी मिल भी जाती है पर उसमें मजबूती के टिकने के स्थान पर बहुगति स्वरूप अनात्म लोक को ही अपने कमकाण्ड से साथ अपना कम लेप बढ़ाते रहते हैं प्रायः दिशाच्युत रह कर असार भ्रमण को तोड़ नहीं पाते। जो जन शीतराशी ज्ञानादि धनन्त बहुष्टय भारी जिनेन्द्र के समान स्वस्वरूप को एक बार समझ दृढ़ श्रद्धा के साथ नयम-तप के मार्ग पर चलकर अपने कर्मावरण को नष्ट करने में लग जाते हैं वे परमात्म स्वरूप के प्रकाशन/उपलब्धि की दिशा में निरंतर ही बढ़ने जाते हैं ॥१॥

२ हे देव ! जिसके अन्तरंग में रागादि की गरिमा प्रकट प्रतिष्ठित हो रही है ऐसे मनुष्य के आपने सम्बन्ध में आवरण के कोई कारण ह जो अल्पन मनुष्यों के सम्य नहीं है। उन रागादि के घात से दूर दृष्टि हुए पुरुषा का प्रतिदिन प्रचण्ड होता हुआ स्पष्ट समता के अमृत सहित क्रियादम्बर क्रम-क्रम से आपके साक्षात्कार का निश्चय से स्पष्ट हेतु है।

जिनेन्द्र के मार्ग में सब राग के प्रति गरिमा भाव को छोड़ना होता है। देह है ता रहे पर उसे सजाने सँभालने का भाव कम लेप लगाता है अतः दिग्भ्रमता इस भाग की पड़नी अतः है। देह को लेकर अपना देश परिवार भादि का भाव छोड़ मानव भाग ही नहीं जीव भाग के प्रति समता भाव धारण करना होता है। देह के अमुकल एवं प्रतिकूल बाह्य जड़-जीव सभी पदार्थों के प्रति समभाव धारण करने के बाद जिनेन्द्र स्वरूप धात्मा के साक्षात्कार हेतु किया जान वाला सब कमकाण्ड कम कम में पूरा फलवान होने की सामर्थ्य प्राप्त करता है उदा० पूर्ण नहीं ॥२॥

३ जो पुनर्वर्ती असमय के द्वारा सचित कम धूनि को शीघ्र ही नष्ट करन लिए कठिन उत्कृष्ट समय समूह को हृदय देकर आदर में युक्त हुए वल्लूबक वपट की गाठ को विदीर्ण कर क्षीण पाप होते हुए देखन ह वे साधन यक्तिया में युक्त मन्त्र अवस्था में स्थित अन्तस्तेज को प्राप्त होते हैं।

४ जो नित्य उत्साह से कषाय वृत्ति के तीव्र उदय वाली स्पष्टक क्षणी को छावने की कुशलता से स्वयं को भीतर बाहर भारहीन करते हैं वे स्वयं सकल स्वभाव को प्राप्त कर अत्यन्त स्पष्ट रूप से उत्कट उपयोग की परिभा से आत्म वसव को प्राप्त बनाते हुए विज्ञान बन हो जाते हैं।

विज्ञान बन रूप अर्हन्त अवस्था प्राप्त करने हेतु आनन्दक है कि आनन्द शक्ति सम्पन्न एकत्र स्थिर उपयोग से आत्म शक्तियों को विषयता से अनुभव में ले। जो जन उपयोग के इस महाकाय को करने में नहीं लग पाते हैं वे कितना ही कुछ करें कैवल्य प्राप्त नहीं कर सकते। उपयोग इस कार्य में उत्तर हो सके इसके लिए आवश्यक है कि तुच्छ भ्रमरभूत वैश्वविक जीवन के शोक को अपने गिर से आनन्द उतार दे उनसे स्वयं को हल्का करे। समय बारण बाहर से हल्का करने रूप ही है। मुगल समयी वे ही हैं जो बाह्य परीपह धादि में नहीं घटक जाते उन्हें उत्पीड़ने की सामर्थ्य उत्पन्न कर लेते हैं। इसी प्रकार अन्तर्य में कषायों के उदयो को सम्यक् विचार से व्यर्थ कर अन्तर्बहिष् में हल्के होकर निरन्तर शक्तिपुंज स्व स्वस्व के वेदने में उत्तर रह्य जाने बीज अन्तर्गत चतुष्टय सम्पन्न केवली परमात्मा बन जाते हैं ॥VI॥

५ जिनके स्वच्छन्द दशन-ज्ञान बाह्य और अन्तर्य की परिवृत्ति (परिभ्रमन) मात्र से सुशोभित हो रहे हैं, जो समस्त धाम्य को प्राप्त कर सहज अवस्था का अवलोकन करते हैं तथा कमकुशल हैं वे बीज ही पुनः प्राप्त हुए शान्त भाव को प्रकट अपूर्वता प्राप्त कराते हुए क्रम से कम रूपी वृक्ष को जड़ से उखाड़ देते हैं।

सर्व आरम्भ परिवर्तन का त्याग कर असह्य जीवन असीकार करना आत्मा पर के कर्मावरण भट्ट करन की पहली शर्त है। सम्बन्धन प्रकट कर चतुर्धं गुण स्थान वर्ती मानव आत्मा की शान्त आनन्दमयता का वेदन हो कर लेता है पर इसमें शुद्धि वे ही कर पाते हैं जो असह्य वनकर काव नापी धादि के प्रत्येक व्यापार में समिति युक्ति का पासन करते हुए पापात्मन से स्वयं को बचाते हैं तथा उत्तम सहज आत्मा बनकर जीते हैं अर्थात् तमाम एक सन्तोष से रहित होकर स्व-स्व सम्बन्ध जगत के पदार्थों को अपने विशाल अर्थ-ज्ञान का विषय बनाने रूप स्वाधुन्य में मग्न रहते हैं। वे अपूर्व-अपूर्ण शान्ति का वेदन करते हुए सकल कर्मावरण भट्ट कर बीज ही सर्वज्ञ परमात्मा बन जाते हैं ॥VII॥

६ हे ईश ! जो जन आत्म गरिमा से अस्त अन्तर्या में उत्तम गुण समूह से युक्त उपयोग को सब ओर कषाय के क्षीण होने पर अग्र ग्राह्य पकड़ से ग्रहण करते हैं वे अक्षय्य रूप से एकत्रित निब व्यापार के सार रूप उस उपयोग की तीक्ष्णता को प्राप्त कर स्वयं उस शान्त तेज को देखते हैं जो सम्यक् स्वतन्त्र से अदभुत है।

१० यदि आत्मा तत्त्व रसिकता से बाह्य पदार्थों को छोड़कर आत्मा के द्वारा स्वात्मा में रमण करने वाले अपन आत्मा को चाहता है तो अत्यधिक संकोच स कुबड़ा न हो। पुन पुन बरबस बाह्य में फेरन वाले मोह ग्रह को नष्ट कर राग द्व प स विवर्जित हो समदृष्टि रा सब प्रकार 'स्व' को देखे।

११ जो अपनी दृष्टि को बाहर रख रहा है तथा जिसकी आत्म दीप्ति अपने कर्म पुद्गल के बल से क्षीम को प्राप्त हो रही है ऐसे किसी पशु (अज्ञानी) के आप जिस कारण देखे जाने पर भी पुन भ्रम के करने वाले होते हैं उसी कारण बहुत भारी पिष्ट पेषण के हठ से छूटे हुए/रहित अपने कतय के इच्छुक योगी जन सम्मक प्रकार से अपने योग्य कर्म काण्ड के पालन में नित्य उद्यत रहते हैं।

आत्मा सामान्य विशेष रूप चेतन पदार्थ है। सामान्य रूप में आत्मा सदा एक मात्र चेतन है। यह आत्मा का नित्य, एक पक्ष है जिसे जगत के पदार्थों के आत्मस्वन से बन रहे भावाकारों में मानव छोकर विग्रहित हो जाता है। प्रत्येक पक्ष में समान चेतन्य सामान्य जिसकी दृष्टि से श्रोत्र नही होता वह मानाकार अभिव्यक्तियों में निमग्न रहते भी कथाम कसुपित न हो ख तेजयुक्त उपयोग से सबब मुगोभित होता है। चेतन्य सामान्य रूप स्वानुभूति में मानव प्राय मानाचप ज्ञया कारता को बाधा समक उनसे अपना पिष्ट छुड़ाना चाहता है। पर, पदार्थ चाहे ऋद्ध को चाहे चेतन विशेष अभिव्यक्तियों/पर्यायों से रहित शुद्ध सामान्य की वपक्षविष कही नहीं होती। सभी पदार्थों के स्वभाव की भाँति आत्मा का भी यह ही स्वभाव है। अतः हम मान्य इतना कर कि विशेषा के बीच वह रही चेतना की नित्य सामान्य द्वारा को न केवल स्वीकार करे वरन् उसे प्रथम स्वान का आदर द अभिव्यक्तियों को सुझा उससे नीचा। हम स्मरण रख कि इस जगत में यदि हम प्रथम को चाहते हैं तो बिना द्वितीय के प्रथम नहीं होता तथा प्रथम को द्वितीय का दर्जा देने हैं तो संश्लेष/राग-द्व प उत्पन्न होते हैं।

यह सही है कि मानव के लिये तत्त्व रूप उसकी आत्मा ही है। जगत के पदार्थ को उसे स्पर्श भी नहीं करते वे उसके लिये तत्त्व रूप कैसे हो सकते हैं? उन्हें अपने लिये तत्त्व रूप मानना अपना अन्तरंग मानना उनमें अपने ज्ञान-ज्ञान देखना मानव का अज्ञान-मोह-राग-द्व प आदि रूप अपराध है जो कर्म वच कारक है। ऐसा होते भी यदि हम उन्हें अपनी ज्ञान श्रद्धा का आधार नहीं बनायेंगे तो हमारी ज्ञान श्रद्धा सभब नहीं होगी नाना रूप अभिव्यक्तियों के बिना वेदना ही पद्ध कुठित हो जायेगी। जले इषन के बिना अग्नि बुझ जाती है बाह्य विश्व ज्ञय रूप से अपने में निमग्न किये बिना हमारी चेतन व्योमिति ही बुझ सी जायेगी। अतः राग-द्व प उत्पन्न होकर हम बहिर दृष्टि आत्मा न हो जाये इसके लिये राग-द्व प को नष्ट करे उन की सुदृढता से ऊपर उठ और विश्व के पदार्थों को हाथ में धरे आबले की भाँति महा मद्भुत अपने ज्ञानमय स्वरूप का पूरा देखे/वेदन करें। इस कठिन मार्ग पर कुशलतापूर्वक चलकर ही हम अपने तेजोमय स्वरूप को प्राप्त हो सकते हैं।

बाह्य पदार्थों को विषय बताते हुए दृशन-ज्ञान का "प्रापार" करने वाले मानव की आत्म शक्तिओं का जागरण अवश्य होता है उसे आत्म तेज का स्वयं अवगम होता है। इन शक्तियों के ज्ञानने पर भी प्रायः मानव वपावादि कर्मों के डबय से भटक कर ससार वृद्धि कर लेता है। अतः साधनान मोक्षोपनिषद् आत्म पथ से न भटकने हेतु ही सब हठ छोड़ उचित भाषा में उपवास पायम्बित सामायिक आदि अन्तर्वाह्य कमकाण्ड करते हैं ॥८-११॥

१२ राग समूह का सवथा निग्रह करने के लिये परम उत्कृष्ट प्रयत्न करना चाहिए क्योंकि उसकी दृढ पकड़ से किया हुआ योगों का निग्रह कभी फलदायक नहीं होता। वराम्य की ओर उन्मुखता की महिमा वाला योगी योग प्रवृत्ति सहित होने पर भी क्रम क्रम से मुक्त हो जाता है, परमाद नीच में सोये की तरह मुकलित (सकोचित) अन्तःकरण वाला पशु (अज्ञानी) योगी की प्रवृत्ति करते हुए भी बंध को प्राप्त होता है।

१३ क्रम से कम से विरत होने वाले कुशल मनुष्य के कम ही तब तक शरण है जब तक बड़ी हुई रस्सी के समान वह स्वयं ही सर्वांग से खुल [नहीं] जाता है। वस्तुतः अवसृत ज्ञान धन को प्राप्त मनुष्य के लिये काय वचन और मन की वगणाय यत्र चालित मात्र होन से होते हुए भी नहीं होने के समान है।

मन-वचन-काय के स्वयं/क्रिया रूप योगी से प्रकृति एवं प्रदेश बंध होते हैं तथा कषाय से स्थिति एवं अनुभाष बंध होते हैं। पुनः योगी से कर्माश्रय होता है तथा यदि कषाय का सर्वथा अनुदय है तो कम एक समय मात्र के लिये बन्ध को प्राप्त होते हैं और वह भी क्षाता रूप ही। ज्ञानन की इस प्रकृष्टता से होने लगता है कि हम योगी का निग्रह करे ताकि कर्माश्रय एवं प्रकृति प्रदेश बंध ही न हो और हम कर्म बंध से बचकर अपना ससार भ्रम कर ल। हिंसादि रूप अनुभूत योगी का निग्रह यथा समय मानव को करना ही चाहिए पर क्या शुभ मुद योगी का निरोध भी कर्माश्रय ने कारण होने मात्र से मानव करे ? यदि योग प्रवृत्ति से कर्माश्रय होता है तो यह योग प्रवृत्ति ही केवली समुदास के रूप में कम निजरा का कारण नही है। व्यस्य भवत्वा में माति माति के सपों के अनुष्ठान सदीं शर्मा आदि परीवह-जय ध्यान-अभ्यसन आदि न वीररगता की महिमा हृदयगम कर मानव यदि मन-वचन काय से प्रवृत्त न हो हठता पूर्वक न लगे तो उसके पीर पीर में व्यापे हुए राग के कण नष्ट नहीं हो सकते और मुक्ति के पथ पर मानव धागे बढने के स्थान पर सुख सा क्रिचल जीवन बीता हुआ आत्म गुणों पर श्रावण ही बढावेगा उसका संसार ही क्षीय होगा।

यह सही है कि मानव को एक दिन मन-वचन-काय की सर्व प्रवृत्तियाँ छोड़ भयोमी सिद्ध परमात्मा बनना है अन्तर्वाह्य के करने बरने में ही नहीं पडे रहना है। पर यह ठो तेरहवें गुण स्थान में खड्ग परमात्मा बनने के बाद आधु के अन्तिम अन्तमुहूर्त के सधु काल शेष रहने पर ही

१० यदि आत्मा तत्त्व रसिक्ता स बाह्य पदार्थों वा द्वायपर आत्मा स द्वारा स्वात्मा मे रमण वर्ग वाल अपन आत्मा ता गारता है ता अत्यधि गवाच म कुरडा न हो। पुन पुन बरवम बाह्य मे फौन बाग मोह प्रद ता नष्ट ता गग दृग स विवाचित हो समदृष्टि स मव प्रार 'स्व' पो दने।

११ जो अपनी दृष्टि गो बाहर गग रहा न तथा जिंगरी आत्म दीप्ति अपन कम पुदगल के बल पे धोम को प्राप्त हा गी है एमे विगी पशु (अज्ञानी) पे आप जिस कारण देखे जान पत्र भी पुन अम त कर्म बाह्य हात है उमा कारण बहुत नाग पित्र पपय के हठ मे छूटे हुए/गहित अपन तत्व्य के इच्छुव योगी जन मध्यमे प्रार न अपन शाय कम काण के पालन म नित्य उद्यत रहत है।

आत्मा सामान्य विंग रूप गता पता है। सामान्य रूप स बाह्य गग ता माय धन है। यह आत्मा का कित्य रूप गता है जिस जगत स पदार्थों के सामान्य से बन स नामगारा स मानव सोय दिग्भमित हो जाता है। प्र स गारे स मता पतत्य सामान्य जिनपी दृष्टि स धाम्न वही होता बड मानाक्य अभिव्यक्ति म निगम सतो भी माय मनुष्य न हो इह संजपुक्त उपयोग से सदैव मुक्तोचित गेता है। पदम सामान्य रूप म्यानुक्ति म मानव प्राय मानास्य पया मारता की बाधा मयम उनम अपना निष्ठा दुना गारता है। पर पदार्थ बाह्य कट हो बाह्य वेदन, विशेष अभिव्यक्ति/पदार्थों स रहित शुद्ध सामान्य या उपलब्धि पही गही गता। मनी पदार्थों के स्वभाव की भाति आत्मा या भी यह ही स्वभाव है। धन हम माय मता करे कि विषयों के बाव वह गही चेतना की निक्ष्य सामान्य मारा गो न पीवा स्वीकार करे बरन् उम प्रथम स्थान का बादर दे अभिव्यक्तिया का वृद्धा, उनम नीचा। ह्य सगण राग कि उम जगत मे यदि हम प्रथम को चाहते है तो बिना द्वितीय स प्रथम नहीं होता तथा प्रथम का विनय मा र्पा इन है तो सत्येय/रागद्वय उत्पन्न हाते है।

यह सही है कि मानव क लिय तत्त्व रूप उसकी आत्मा ही है। जगत के पदार्थ जो उसे स्वय की गही करते स उनके लिय तत्त्व रूप पैम हो सकते है? उन्ह अपन लिय तत्त्व रूप मानना अपना अन्तरंग मानना उनम अपने ज्ञानि-ज्ञान देराना मानव का अज्ञान मोह रागद्वय प्रादि रूप अपराध है जो कम बच नारन है। ऐसा हात भी यदि हम उन्ह अपनी ज्ञान भीम का प्राधार गही बनायेगे तो हमारी ज्ञान कीटा सभव नहीं होगी नाना रूप अभिव्यक्तिया के बिना चेतना ही रुद्ध कुठित हो जायेगी। जने धन के बिना धर्मि शुक्त जाती है बाह्य विरर जय रूप मे अपने स निगम फिये बिना हमारी चेतन प्योति ही शुक्त ही जायेगी। प्रत रागद्वय उत्पन्न होकर हम बहिष्ट टि घनात्मा न हो जाये उसके लिये रागद्वय को नष्ट कर उन की क्षुद्राक्षी से ऊपर उठ और निष्क के पदार्थों को हाय म घरे धावले की भाति महा श्दमुत अपने ज्ञानमय स्वरूप का पूरा देख/वेदन करे। इस कठिन माय पर पुनलतापूवक चेतनर ही हम अपने तेजोमय स्वरूप को प्राप्त हो सकते है।

सम्पत्ति ह और इसीलिये बैराग्योन्मुख होने पर निबाराकारक भी है) तथा विश्व पदार्थों के स्वरूप को ग्रहण कर ज्ञान को तीक्ष्ण/निर्मल करने में इसलिये प्रवृत्ति - करे कि वे पदार्थ पर हैं। तब कम और ज्ञान दोनों में स्वेच्छाचारी शिथिल सुख सा हुआ। सुखता को ही भ्रम से आत्मा की शान्ति मानता हुआ वह अपनी भात्म हिंसा करता है। स्वयं को सुख स्थावर लोको में धकेलता है और इस जीवन को बेहमन से करण भात कातर निस्तेज रूप में पूरा करता है। इतना ही नहीं अन्यो को भी इस मिथ्या एकान्त की राह दिखा स्व हिंसा में प्रवृत्त करता है।

भुक्ति का भाग कर्म और ज्ञान कम दो पदों से तय किया जाता है। एक जो " भाति भाति के तप परीपहन्व्य भाति द्वारा सत्ता में पड़े कर्मों को पका कर उनकी उदीरणा कर दी जाती है। कम नैस को इस प्रकार हटाकर प्रकट हुए आत्मा के निर्मल दर्शन-ज्ञान के विश्व व्यापी लोक में दूसरी और मुमुक्षु अवस्था तप रूप से स्वीकार्य होता है और कम मल के हटने को सार्थक करता है। इस प्रकार दोनों पैरों से चलते हुए वह एव विन केवल ज्ञानी परमात्मा हो जाता है ॥१४॥

१६ जिनके अपनी बलवान अभि-यक्तियों में आदर नहीं है [अतः] जो तीक्ष्णता खो बैठे हैं क्षण भर के लिये सामान्य को ऊंचा उठाकर वीर्य ही सम्पूर्ण रूप से सामान्य से पतित होते हुए मोह से आच्छादित ये अज्ञानी जन दुःशिक्षा का कारण घबर मोर शब्द करत हुए स्वास की वायु से एकाग्रता को खोब कर भयान करत हैं।

मानव की आत्म शक्तियों की अभिव्यक्ति उसके मन बचन-काम के योग एव मानने-देखने रूप उपयोग द्वार से होती है। मानव को उसका अपना आत्म स्पर्श हल्की धारों से प्राप्त होता है। जितने बलवान विषय गहन योग-उपयोग मानव करता है उतना ही वह आत्मज्ञान है उतना ही कर्मावरण हटकर उसे उसकी आत्मा प्राप्त होती है। अतः आत्म हितेषु मानव को प्रत्येक योग उपयोग बलवान हो इसका ध्यान रखना होना शिथिल भनादर भाव से किया गया योग-उपयोग उसकी शक्तियों को क्षीण करेगा। जो जन चैतन्य के सामान्य अनुभव को ही आत्मानुभूति रूप में आदर देते हैं वे थोड़े समय आत्म चिन्तन-वर्षा कर एक झूठा ही सतोष कर लेते हैं। क्या उस क्षण काल में किये गये आत्म चिन्तन से और शेष बहुभाग काल को आलस्य में गुजार देने से उनकी आत्म शक्तियों का कोई विशेष जागरण संभव हो पाता है? क्या उन्हें वस्तुतः उस काल में भी कोई विषय गहन, बलवान स्वानुभव हो पाता है? क्या आत्मा इसका ही माग है? वस्तुतः तो भ्रमान एव कर्मावयव मल से रहित बलवान विषय गहन स्व-पर हितकारक प्रत्येक ही योग एव उपयोग आत्मा की ही अभिव्यक्ति है इस बात को जो आत्मभिज्ञानी मानव स्वीकार नहीं करता वह वास्तव में अज्ञानी है, मलत शिक्षा का शिकार हो गया है। आत्मा तो उसे मिली नहीं है, स्वास के धाने जाने को देखने तक ही उसका स्वानुभव है। ऐसा वह मानव वास्तव में सोने में ही अपना भ्रमूल्य मानव जीवन गुजार रहा है ॥१६॥

१७ जो जन इस जगत् में तीक्ष्ण-तीक्ष्ण, अचल अपन आलम्बन में बद्ध उद्धत (उग्र) काल खण्ड को खण्डित करने वाले उपयोग को विश्वास कर साक्षात् वारण करत

समय होगा। उसके पूरा नहीं तक पहुँचने में जो इन योगों की प्रवृत्ति ही मानव की शरणा है। उसे जल में डूबते हुये को ठीक प्रकार हाथ पैर चलाते पर जल ही जल के बाहर आ जाने में सहायक होता है। उसी प्रकार सम्यक् प्रकार योग प्रवृत्ति करने पर कर्म जल में डूबते मानव को पुष्प रूप हो कर्म ही बाहर निकलने में सहायक हो जाते हैं।

आज्ञानी जनों के उन्न और शिविल दोनों ही प्रकार के योग पाप रचना कर उन्हें ससार में प्रयोगमन कराते हैं। ज्ञान के निमल लोको में जीने वाले कुशल मानव के मन-बचन-काय की प्रवृत्तियाँ स्वचालित यत्नबद्ध सहज होती हैं। उसके ससार रचना नहीं करती। उसके ज्ञानमय मुक्त जीवन में बाधक नहीं होती ॥१२-१३॥

१४ आप निष्कप हृदय में प्रतिभासित होते हैं। पर यह निष्कपता तीव्र वेग वाली उत्तमजाति के घोड़े की तरह जो बाह्य में लगाम लगान से रुक तो जाता है पर आगे बढ़ने के लिये झुब्व रहता है, रोकने पर भी नहीं होती। निवृध्य से जिसमें बिना रोके ही मन लगवेषन को प्राप्त हो जाता है उस किसी कारण को प्राप्त अनुव्य के हृदय में आप स्वयं ही प्रकट होते हैं।

दण्ड में पदाव का बिम्ब भले प्रकार आये इसके लिये दण्ड का स्थिर रहना आवश्यक है, हिलता हुआ न हो। उसी प्रकार जिनेन्द्र स्वल्प आत्मा का प्रतिभासन भी स्थिर चित्त में ही होगा बोलते हुए ये नहीं। चित्त का यह बोलना जहाँ तक योग प्रवृत्ति रूप है, रहे तो रहे, प्रभु दर्शन में बाधक नहीं है। पर यदि वह राग से झुब्व है तो कदापि जिनेन्द्र दण्ड/प्राप्त दर्शन सम्भव नहीं। अतः हम चित्त को राग मुक्त करने में तत्पर हो उसके सम्बन्ध निरोध के चक्कर में विवश न पड़ ॥१४२॥

१५ जिसमें आक्रमण कर अक्रमपाक रूप से कम धूलि को जला दिया जाता है तथा जो शक्तिशाली रूप से प्रकट हो रहे स्वभाव से अदभुत है ऐसे कर्म और ज्ञान के समुच्चय में जिनकी स्वरूपी मति रमती नहीं है वे शान्त तेज की छाया मात्र के स्पर्श के रस से मत्त प्रमत्त आशय वाले आँखें मीचे गज की भाँति आसम्भ से पतित हो पुन हिदा को प्राप्त होते हैं।

आत्म-भरण रूप ससार चक्र अत्यन्त भयावह है। इससे बाहर निकलने हेतु ही मानव सर्व आरम्भ-परिग्रह छोड़ स्वयं जीवन सजीकार करता है। यदि वह ससार से मुक्त होने की कक्षा को भले प्रकार न समझ पाये और मन-बचन आदि की योग प्रवृत्ति तो इसलिये छोड़ देंगे कि इससे कर्म भव होता है कि योग आत्मा का विनाश रूप परिणाम है (वह यह नहीं जानता कि वैभाषिक होते भी ये भाव वैभाषिक ही नहीं हैं वरन् सांयोगिक और धार्मिक भी होने से आत्मा की निज

आत्म-परिग्रह के केरे लगवाती रहती है। भाँति भाँति से भयाक्रांत उसे कहीं भी चन नहीं है। विरब प्रकाशक कमल्य भूमि प्राप्त कर लेने पर मानव सर्व दोष मुक्त, परमात्मिक देहभारी परोक्ष-उपसर्ग से भ्रष्टीत सहज ही निराश्रुत बन जाता है। कल्य भूमि पर आरोहण का साधन मानव का हृद उपयोग है। उस औबाई पर आरोहण मिलित ज्वलत जगमगाते उपयोग के बस की बात नहीं है। उपयोग की वलवान बनाने हनु मानव को उसे अतत्त्व कुतरव की ओर जाने से रोकना होगा सममित कर उसे आत्मा के शान्त तेज के स्पर्श से पृष्ठ करना होगा। केवल ज्ञानी प्रत्यक्ष में निश्चय है उसे अदाम्यास से परोक्ष रूप से ही अपनी अल्पज्ञता को विश्वज्ञता में परिणत करने का यत्न करना होगा। कुछ वीर भादि आत्म गुणों को अधिक अधिक वेदन में लेते हुए विश्व पदार्थों के मध्य विराट ज्ञान श्रीवा करते करते एक दिन वह सर्व कर्मावरण नष्ट कर प्रकट केवल ज्ञानी परमात्मा हो जायेगा ॥१८॥

१९ आपका यह शुद्ध तेज का स्वाद, जो कम से लेकर आज तक प्राप्त नहीं हुआ है, सर्वांग में भद्र उत्पन्न करता हुआ बरबस किसे प्रमाद युक्त नहीं कर देता है ? समय में तीव्र शक्ति रखने वाले पुरुष उससे मत्त होते हुए भी प्रमत्त नहीं होते। उन्हीं के पाप नष्ट हो जाने पर योग्य काल में आप पूर्णतया प्रकट हो जाते हैं।

ज्ञान-वशान वीर्यादि आत्म शक्तियों का आवरण मानव की मलवाला बना देता है और नदी के दोनों तटों को तोड़ते हुये बाढ़ के जल की भाँति अनगल भोग विनाश एवं भय रीतिज्ञाओं में साधारण मानव प्रवृत्त हो जाता है। स्व-पर प्रकाशक, ऐश्वर्यमय जिनैत्र स्वरूप आत्मा के अनुसन्ध/स्वभ के तो मानव के गौर गौर में आत्म शक्तियों का भ्रूतिकी ही विनाश का उद्भव होता है। वह विनाशकारी वन 'द्वारका भस्म करने के साथ साथ स्वयं हीपावन' की भी भस्म न कर दे इस हेतु आवश्यक है कि मानव विषय-कषाय रूप प्रमत्तता से ऊपर उठ क्षय में तीव्र शक्ति बारण करे। यदि मानव इस क्षय को अक्षय्य रूप से बारण किये रहता है और जिनैत्र रूप आत्मानुभव में लगा रहता है तो शीघ्र ही ज्ञानवरणादि शक्तिया पापों को नष्ट कर केवलज्ञानी परमात्मा बन जाता है ॥१९॥

२० इस जगत में जो वस्तु बाह्य में मिथ्या भी मालूम होती है वह दीप्ति रूप अन्तरण में अवतीर्ण हुई सम्यक है। वह मिथ्या ज्ञान का विषय नहीं है क्योंकि वह भी आत्मा ही की अभिव्यक्ति है। जिनके मूल साक्षात् क्षीण हो गये हैं उनके कोई बाह्य वस्तु ससीचीन ज्ञान का विषय बनती है और उसका रूप बदल जाता है ता उससे क्या ? उससे ज्ञान अज्ञान नहीं हो जाता।

दीप्तिमान निर्मल आत्मा की प्रत्येक ही अभिव्यक्ति ससीचीन है यह बाह्य या नहीं। बाह्य में उपस्थित पदार्थों को ग्रहण करती भी कषाय युक्त चित्त की प्रत्येक

है वे भूताब के विचार में सुस्थिर दृष्टि वाले सन्न समभाव रखत हुए चतन्य का सामान्य विशेष मात्र से परिपूर्ण अतिस्पष्ट स्व में निवास करत है।

व्यवहार में मानव घर, परिवार, देश विदेश में निवास करता है। निश्चय से देश तो मानव देह में भी नहीं अपने आत्मा में निवास करना है भ्रमबा अज्ञान कणाय आदि कर्मोदय रूप अनात्मा में निवास करता है। दोनों में ही निवास का द्वार उसका उपयोग है। जब कर्मोदय के भक्त रूप अज्ञान कणाय आदि का प्रवाह उपयोग के लोक में बहता है और मानव बुद्ध/वचनमति रहता है जब कर्मावरण के तीव्र उदय से मानव का उपयोग सीकण न होकर भौटा/शकार्यकारी होता है जब मानव त्रिकाली आत्मा की सत्ता में वर्तमान की सीमा में कार्य करते उपयोग को भूल्य नहीं देता और इसलिये उपयोग क्षिप्त होकर वर्तन करता है जब उपयोग के नाताकार रूप वचन में आत्मन्य रूप बाह्य पदार्थों के ग्रहण/बहता वो कर्म बंध का कारण मानकर/पर पदार्थों में राग रूप मानकर उपयोग को अपने ऊपरी ऊपरी परिचय से प्रागे बढने नहीं दिया जाता भ्रमना उनसे मुँह मोड़े रहने को गुण माना जाता है और इस प्रकार चैतना के विशेष पक्ष को कमजोर किया जाता है—तो मानव कुबल्यु या भ्रमल्यु रूप अनात्म लोक में निवास करता है। इन अनात्म रूपों की वासि करते हुए उसे यदि अति स्पष्ट स्वानुभव के लोक में खीना हो तो उसे वर्तमान की स्पष्ट सीमा में वर्तन करते हुए उपयोग में विश्वास करना होगा कि वह ही भ्रमन अज्ञान रूप में उसे त्रिकाली आत्मा के परिचय/स्पर्श का माध्यम है कि उसकी स्व-पर की ग्राहकता से प्रकट हो रहा चेतना का सामान्य विशेष रूप आत्मा का स्वभाव है कि जय पदार्थ में बद्ध होकर कार्य करना उपयोग का कोई दोष या अपराध नहीं है बल्कि इसी प्रकार तीक्ष्णता को व्यक्त करता हुआ वह मानव की आत्म शक्तियों के जागरण के द्वार खोलता है। पर पदार्थों में धापा बुद्धि, राग-द्वेष दोष है पर ज्ञान में समभाव पूर्वक उनका स्पष्ट ग्रहण तो आत्म वेदन का अंग ही है। उनसे स्पष्ट ग्रहण बिना चैतन्य का सामान्य-विशेष रूप जो कि मानव का 'स्व' है उसके अनुभव का विषय नहीं बनता ॥१७॥

१८ अत्यन्त दृढीकृत उपयोग के द्वारा जिसने बहुत ज्ञान की भूमि को व्यत्यस्त व्याप्य क्रिया है अत्यधिक समयमूल के रखो से जो निरूप अमिषिक्त रहता है, हठपूर्वक प्रहार से जिसने मोहान्धकार का नाश कर दिया है ऐसा कोई एक कृती (पुरुषार्थी) [मानव] स्वतन्त्र का स्पष्ट करता हुआ विश्व को प्रकाशित करने वाली विशाल कबल्य भूमि पर आक्रमण कर (प्राप्त कर) विश्वास करता है।

छद्मस्व मानव और अहन्त परमात्मा के बीच गहरी भ्रान्तर है। स्वस्मय दोनों एक समान आत्मा है। पर छद्मस्व मानव मोहान्धकार बल है और इसलिये ही उसके ज्ञान में बिम्ब प्रकाशकता की सामर्थ्य नहीं है। यह सामर्थ्य प्रकट किये बिना अस्पष्ट रहते मानव को विश्वास का बन्धन नहीं है। इसकी वेद मनुषि दोषों का घर बनी रात-दिन कोलू के बँत की तरह उसे

२४ सम्पूर्ण पदार्थ मण्डल के रस समूह को पूणतया पीकर भक्त हुए की तरह अत्यन्त निमल ज्ञान की अभिव्यक्तियाँ जो यह स्वयं उच्छल रही हैं सो मैं मानता हूँ कि यह वह भगवान् चतस्य रूपी सागर ही तरंगों से चंचल हो रहा है जो भिन्न रस से युक्त है, एक होकर अनेक रूप होता हुआ आस्वर्यों का भण्डार है।

जो मानव ज्ञान्य समय धारण कर जितने-उतने समान अपने बुद्धात्म स्वरूप का पुन पुन स्पष्ट करते हैं और इस तरह सब प्रकार अपने ज्ञान दुर्बलता कषाय काल्प्य को नष्ट करने में निरन्तर लगे रहते हैं वे एक दिन समय सन्धि को प्राप्त कर लेते हैं उनका कर्म भक्त गुण अर्थात् रूप से पुष्कल मात्रा में स्पष्ट होने लग जाता है। ऐसे अभय वा चित्त अन्दर बाहर से शान्त, भस्मूष्ण हो जाता है अल्पभुज तेजोमय हो जाता है। उसके चित्त में कर्म भेल की बाधा टूट जाने से आत्मा की गहराईयो से तीक्ष्ण निमल ज्ञानानन्द के पूर उमड़ते हैं। वह ही यह बात बता सकता है कि भगवान् चतस्य सागर का अपना तो क्या है और क्या कर्म काल्प्य क्षिति है। ऐसे महापुरुषों का स्पष्ट कहना है कि यह भगवान् चतस्य सागर एकानेक रूप है। मानव के चित्त में उठने वाली सब निर्मल दर्शन ज्ञानादि रूप संवेदनाय आय कोई नहीं इस ही महासमुद्र की चबल तरंगों हैं। इन तरंगों में अन्तर्वाह्य सम्पूर्ण विषय समाया/पिया हुआ है और उनका स्पर्श मानव को आनन्द विभोर करता है एक भवमय मस्ती देता है ॥२३-२४॥

२५ निरन्तर सब ओर से प्रदीप्त भेरे इस भीतर बाहर प्रकट हुए उदित समय का घुटपाक ज्ञानाग्नि में सम्मिश्र हो जिससे समस्त कषाय कीट के गल जान से जिनका वमन स्पष्ट हो रहा है ऐसी समस्त स्वभाव रूप लक्ष्मियाँ अनुभूति के माग में पड़कर अञ्छी तरह सुक्षोभित होती हैं।

प्रस्तुत ग्रन्थ के रचियता महान् दिम्बर सत्त आचार्य असुतबन्ध कहते हैं कि वे सब ओर से प्रदीप्त हैं उनके कहीं कोई कुठा नहीं है दुर्बलता नहीं है, भ्रम के धधेरे नहीं हैं धात्रस्य एवं निराशा नहीं हैं सतत ज्ञान ध्यान में ही मग्नता है। साथ ही उनके भीतर-बाहर उद्यम सपन प्रकट हो गया है उनका प्रत्येक योग एवं उपयोग सहज ही युधि एवं समिति के पालन रूप ही होता है, अहिंसादि महाव्रत निरतिचार रूप से पलते हैं। इस सब साधना का फल आचार्य भय कुछ नहीं केवल यह चाहते हैं कि उनमें ज्ञानाग्नि प्रज्वलित हो सके। उस अग्नि के प्रज्वलित होने पर ही चित्त कर्म कीट नष्ट होकर स्वच्छ होता है। ज्ञान से प्रकाशित स्वच्छ चित्त में ही उद्यमता हुआ आत्मा के स्वभाव का वैभव उसकी निरन्तर बहती बारा मानव के स्पष्ट निर्वाच अनुभव का विषय बनती है और तब ही मानव सर्व दुःखों से तुच्छता शीतता आदि के भ्रमों से मुक्त होकर धर्म होता है ॥२५॥

(१) जो वेग से स्वयं गहन रूप से पीछित है तथा ज्ञान के विकास (निमल) रस की तरंगों से जो उल्लसित है ऐसी अपनी इस शक्ति के बहुत शब्द मणियों का कदीन्द्र अमृतचन्द्र पुन पुन आस्वादन कर।

पञ्चीश पञ्चीसियों के ६२५ पदों में जितने-उतने गुण बर्णन के रूप में आचार्य भृगुलन्घन ने अपनी ही आत्म शक्तियों का बर्णन किया है। सत्त्व और एक देख का भेद नहीं

असमीचीन कुठान है। इसी प्रकार भीतरागी महापुरुषों द्वारा प्रदत्त ज्ञान परम्परा पदार्थों के रूप बदल जाने से असमीचीन/व्यर्थ नहीं हो जाती। उनके अब हम कैसे अर्थ लगामें इसका प्रयत्न कर सक तो अवश्य करें ही ॥२०॥

२१ भीतर और बाहर जो कुछ भी रागादि या रूपादि है उन्हें जो विशेष रूप से ज्ञानाग्नि का दहन नहीं करता है ऐसा प्रमाता प्रेमय रूप देह को धारण करने वाले विषय के द्वारा सम्पूर्णतया समुत्तचित्त हुआ यद्यपि निरन्तर ज्ञानने में उत्तर रहता है और समता भाव भी रखता है तो भी वह साक्षात् कम कालिमा को धारण करता है।

२२ जिसन ज्ञान की महिमा को प्राप्त किया है, अखण्ड चारित्र्य समूह की तीक्ष्णता से जिसकी चिरसचित्त कालिमा नष्ट हो रही है, जो युद्ध भाव का स्पष्ट कर रहा है ऐसे हमारे मन में अत्यन्त अद्भुत विजय उद्योत से स्फुरित होता हुआ जो चतुरोत्तर सुशोभित हो रहा है तथा जो सब ओर से प्रकाशमान है ऐसा एक अन्य ही तेज वृद्धि को प्राप्त हो रहा है।

अन्तर-बहिर्य के रागादि रूपादि रूप हर पदार्थ का स्वरूप ज्ञानाग्नि का समान रूप से पवित्र दहन है। यदि मानव को अपनी कर्म कालिमा नष्ट करनी है तो उसे अपने में यह सामर्थ्य एवं दृढता उत्पन्न करनी होगी कि जगत् की हर परिस्थिति प्रसंग को लक्ष्मण पदार्थों के प्रत्येक व्यवहार को वह निष्कप धविचलित भाव से अपने ज्ञान के स्पष्ट ज्ञेय के रूप में स्वीकार कर सक। विश्व विविध सम्पूर्ण विश्व पदार्थों को अपनी भीतराग ज्ञानाग्नि का दहन बनाने की उत्तरता उक्त मानव शब्द की सब कर्म कालिमा नष्ट कर उसे कथित तेज से सम्मिलन कर देगी। जिनमें यह सामर्थ्य निमित्त नहीं हुई है और जो इस पुरीत कार्य में उत्तर नहीं है वे कितना ही अन्यथा ज्ञान का अभ्यास कर अर समता भाव बनाये रहें पर अभी वे जगत् के रागादि-रूपादि समस्त पदार्थों के प्रति दुराव को छोड़ नहीं पाये हैं अतः परीक्षा की अग्नि में नहीं उपा होने से उनका समता भाव निर्बल/बन्धा ही है और वे प्रकट कम कालिमा धारण किये हुए हैं। इस कठिन परीक्षा में वे हो उत्तीर्ण हो सकते हैं बिम्बोने (१) ज्ञान की महिमा को स्वीकार किया है (२) चारित्र्य का अखण्ड रूप से प्राप्त कर कथाव काव्य को जो शलाकू है (३) जो शुद्ध आत्म गुणों के शोक में मग्न हो रहे हैं और इस प्रकार असाधारण ही तेजस्विता जिनमें प्रकट हो गई है। अन्य जनों के यह सब की बात नहीं है बल्कि उन्हें अपनी नायता का अतिक्रमण भी नहीं करना चाहिए ॥२१-२२॥

२३ जो पुरुष सम्पूर्ण कम कालिमा रूपी स्याही का धोते हुए साक्षात् सुशोभित हो रहे हैं तथा दूर प्रकाश हुई विविध समय रस रूपी नदी का समायाम बिन्दु प्राप्त हुआ है ऐसे पुरुष के अनन्त तेज से युक्त अन्तराग की शांत महिमा में परमात्मा की वे के निज कलाय प्रकट होती है जो निरन्तर प्रवचमान एवं तीक्ष्ण है।

२४ सम्पूर्ण पदार्थ मण्डल के रस समूह को पूर्णतया पीकर मत्त हुए की तरह अत्यंत निमल ज्ञान की अभिव्यक्तियाँ जो यह स्वयं उल्लेख रही हैं सो मैं मानता हूँ कि यह वह भगवान् चतुर्थ्य रूपी सागर ही तरंगों से चंचल हो रहा है जो भिन्न रस से युक्त है, एक होकर अनक रूप होता हुआ आश्चर्यों का भण्डार है।

जो यानत्र ग्रन्थ समय धारण कर विनेत्र समान धपने गुह्यस्थ स्वरूप का पुन पुन स्पष्ट करते हैं और इस तरह सब प्रकार अपने ज्ञानान् दुर्बलता कषाय कालुष्य को नष्ट करने में निरन्तर सन्ने रहते हैं वे एक दिन समय सन्निधि को प्राप्त कर लेते हैं उनका कर्म मल गुण वगैरह रूप से पुष्कल मात्रा में नष्ट होने लग जाता है। ऐसे क्षणों का चित्त शब्द बाहर से शान्त प्रसन्न हो जाता है अद्भुत तेजोमय हो जाता है। उसके चित्त में कर्म मल की बाधा टूट जाने से शास्त्रों की गहराईयों से तीक्ष्ण निर्मल ज्ञानानन्द के पूर उपभूते हैं। वह ही यह बात बता सक्ता है कि भगवान् चतुर्थ्य सागर का अपना तो क्या है और क्या कर्म कालुष्य जनित है। ऐसे महापुरुषों का स्पष्ट कहना है कि यह भगवान् चतुर्थ्य सागर एकान्तिक रूप है। मानव के चित्त में उल्लेख वाली सब निर्मल दर्शन ज्ञानावि रूप सवेदनार्थ ग्रन्थ कोई नहीं इस ही महासमुद्र की चंचल तरंगों है। इन तरंगों में शान्तवांछा सम्पूर्ण विषय समारा/पिया हुआ है और उनका स्पर्श मानव को ज्ञानानन्द विभोर करता है एक अव्यक्त मस्ती वेता है ॥२३-२४॥

२५ निरन्तर सब ओर से प्रदीप्त मेरे इस भीतर-बाहर प्रकट हुए उदित सयम का घुटाका ज्ञानाग्नि में सम्मिल हो जिससे समस्त कषाय कीट के मल जान से जिनका वमन स्पष्ट हो रहा है उसी समस्त स्वभाव रूप लक्ष्मियों अनुभूति के भाग में पड़कर अच्छी तरह सुशोभित होती है।

प्रस्तुत ग्रन्थ के रचितता महान् दिम्बर सन्त आचार्य भगवत्पूजक कहते हैं कि वे सब ओर से प्रदीप्त हैं उनके कहीं कोई कुठ नहीं है दुर्बलता नहीं है ज्ञान के अक्षरे नहीं हैं आलस्य एवं निराशा नहीं है सतत नान-भान में ही मग्नता है। साथ ही उनके भीतर-बाहर उन्नत सयम प्रकट हो गया है उनका प्रत्येक योग एवं उपयोग सहज ही शुद्ध एवं समिति के पालन रूप ही होता है, अहिंसादि महाशिव निरतिचार रूप से पलते हैं। इस सब साधना का फल आचार्य ग्रन्थ कुछ नहीं केवल यह चाहते हैं कि उनमें ज्ञानाग्नि प्रज्वलित हो उठ। उस अग्नि के प्रज्वलित होने पर ही चित्त कर्म कीट नष्ट होकर स्वच्छ होता है। ज्ञान से प्रकाशित स्वच्छ चित्त में ही उमरता हुआ आत्मा के स्वभावा का वमन उसकी निरन्तर बहुती धारा मानव के स्पष्ट निर्वाण अनुभव का विषय बनती है और सब ही मानव सब दुःखों से दुष्कृता दीनता आदि के वल्लो से मुक्त होकर धन्य होता है ॥२५॥

(१) जो वेग से स्वयं गहन रूप से पीडित है तथा ज्ञान के विकास (निमल) रस की तरंगों से जो उल्लसित है उसी अपनी इस शक्ति के बहुत शब्द अभियो का कवीन्द्र अमृतचक्र पुन पुन आस्वादन कर।

पञ्चीस पञ्चीसियों के ६२४ पदों में विनेत्र के गुण वर्णन के रूप में आचार्य भगवत्पूजक ने अपनी ही आत्म शक्तियों का वर्णन किया है। सकल भीर एक देश का मेव गह्वी नहीं

रूप आत्मा ही का अभिव्यक्ति/स्वभाव है। दोनों ही स्तरों पर मानव का आत्म शक्तियों अभिव्यक्ति हेतु वेग युक्त आतुर है। ज्ञान के निम्न रस की महारो में भीगी हुई उन शक्तियों का शब्द के ६२५ पदों में किया गया बखाना अद्भुत है। अत्यंत पक्ष हम अपनी ज्ञान रस में भीगी आत्म शक्तियों का आस्वादन कराता है। प्रत्येक क्षण अपने इन पदों पर स्वयं इतने मुग्ध हैं कि वे पुन पुन उनका पारगण्य करना चाहते हैं तथा इसी प्रकार नूतन ग्रन्थ रचना चाहत हैं।

(२) स्याद्वाद के माग में, निज और पर के श्रष्टा विचार में ज्ञान और क्रिया के अतिशयपूर्ण ब्रह्म की भावना में, शब्द और अर्थ के संचयन की सीमा में तथा रस की अधिकता में विशेष समझ प्राप्त करने के इच्छुक वालों (अल्पज्ञों) के लिये यह रचना दिशा प्रदान करने वाली है।

जैसे तो अस्तुत ग्रन्थ आत्महितेषु सन जनोपयोगी है पर अपने लिये विज्ञाप उपयोगी है जो कही भटक गये हैं यथा—(१) जो मानव एकांत की अशक्तताहीन चर्चा चिंतन से थक गया हो वह इस ग्रन्थ को पुन पुन पढ़े मनन करे और अपने को सब सकीर्यताओं एवं साम्प्रदायिक अभिव्यक्ति से मुक्त कर सत्य मानव चित्त में उभरे/उभर रहे विचारों/दृष्टियों को स्याद्वाद से संस्कृत कर/उसका ठीक भ्रम लगाकर अमृत पान करना सीखे। (२) जो मानव स्वयं क तथा अन्य अर्ध चेतन के सम्बन्ध विद्वेष परिचय से सुच्छ-विद्वेष हुआ जा रहा हो और इसलिये स्वयं में या अन्यो से पलायन में अपनी मुक्ति मानने के भ्रम में पड़ गया हो और जिने कोई राह न समझे रही हो वह इस ग्रन्थ को गम्भीरता से पढ़कर स्व तथा पर पदार्थों के महिमामयी वस्तुस्वरूप से परिचित हो एवं इनके मधुर ज्ञान-अर्थ आदि सम्बन्धों में मुक्ति की प्रवास ले। (३) जिसने आत्मा ज्ञान स्वभावी है यह तो रटा है पर ज्ञान के विषय रूप ब्रह्म से कतराता है अतः ज्ञान हीन योथा हुआ जा रहा है वह ग्रन्थ के पारगण्य से विश्व के पदार्थों से आत्मा की अद्वैत-मृदुलता के साथ ज्ञान में विश्रवस्यता स्वीकार कर आत्म विमुक्तता छोड़े और आत्म स्पर्श के अपने द्वार खोलें। (४) मन-वचन-काय की क्रियायें आत्मा की योग शक्ति के प्रकाशन हैं। जिनके क्रियाकलाप विहित हैं व कने निष्कप रह परीपह-जय कर सकते हैं कसे आत्मा के अनन्त वीर्य की वीर्यताओं का स्पर्श कर सकते हैं और परिणामस्वरूप कैसे ज्ञान दर्शन की सतेजता का वेदन कर सकते हैं। अतः महा क्रियावान/उद्यमी/सयमी होकर की गई ज्ञानाराधना ही मानव को कपाय क्षय कर परमात्मा बनाती है यह समझ कर जिसे अपने क्रिया पक्ष को समझने की आवश्यकता है वह इस ग्रन्थ के पठन से अपना भ्रम दूर करे। (५) जो मानव शब्द और अर्थ के सम्बन्ध में भ्रम में है वह ग्रन्थ के पठन से समझे कि शब्द वस्तु के एक पक्ष को ही कहता है एकांत रूप से ग्रहण करने पर वह अन्य पक्ष का लोप करता हुआ स्वयं को निरर्थक करता है। अतः अत्यंत शब्द स्याद् साधन से मुक्त स्वभाव से है। (६) आनन्द ही आत्मा है। जो जन ज्ञान ध्यान त्याग-उप आदि सब गुञ्ज करते हैं पर रस विहीन/निरानन्द शब्द बाहर से उनका जीवन है तो क्या व आत्म स्वभाव की ओर गतिमान है, क्या उनका कर्म-क्षेप दूट रहा है ? मीरस जीवन और आत्मा में २६ के अर्थ की विमुक्तता है। ऐसे मीरस जीवन से जो जवा हो वह इस ग्रन्थराज के पठन से आत्मा से उमड़ते निमल मुक्त आनन्द के पर का रहस्य समझे और मीरस जीवन से अपना पिण्ड छुड़ाये।

